

पुराण-पारिजातः

(भारतसर्वकारस्यानुदानेन प्रकाशित)

भूमिकालेखक —

अनन्तश्रीविभूषितः स्वामी करपात्रमहाराजः

लेखक —

म. म. गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी

प्रधानसम्पादकः—

डा० मण्डनमिश्रः शास्त्री, एम ए, एच डी

सम्पादक —

श्रीशिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी, एम ए, साहित्यध्याकरणाचार्य

अखिलभारतीयसंस्कृतविद्यापीठम्, दिल्ली

प्रकाशक

डा० मण्डनमिश्र शास्त्री, निदेशकः

©अखिलभारतीयसंस्कृतविद्यापीठम्, दिल्ली ।

मूल्यम् • रूप्यकत्रयम्

मुद्रक

वज्रवासी प्रिंटिंग प्रेस

असो घाट, वाराणसी ।

धृष्टया धीलातबहादुरशास्त्रिण
पलिनभारतीयसंस्कृतसाहित्यमभिलेनाभ्यभा

समर्पणपत्रम्

भारतीयसंस्कृते, विश्वशान्ते, भारतीयजनतायाश्च
चिरसञ्चितानाम् आशानाम्, उज्ज्वलस्य च भविष्यस्य
केन्द्रविन्दुभूतस्य भारतप्रधानमन्त्रिण, अखिल
भारतीयसंस्कृतविद्यापीठशासननिकायस्य चाध्यक्षस्य
श्रद्धेयस्य श्रीलालबहादुरशास्त्रिणः
करकमलयो सादर समर्पयति

प्रधानमन्त्रिनिवास
दिल्ली, ७ अगस्त, १९६५

बलोरामभगतः
योजनामन्त्री भारतसर्वकारस्य

अनन्तश्रीविभूषितानां श्रीकरपात्रस्वामिचरणानां—

भूमिका

इतिहासपुराणाम्यां वेद समुपवृहयेत् ।

विभेत्पक्षधृताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

पुराण मानवो धर्मं साप्नो वेदश्चिकित्सितम् ।

भाषासिद्धानि शस्त्रारि न हातव्यानि हेतुभि ॥

पुराणपारिजातस्य विद्यास्कन्धो नाम द्वितीय प्रकरण मम सम्मुख-
मुपस्थितम् । अस्य प्रणेता महामहोपाध्यायो गिरिधरशर्माचतुर्वेद । अनेन
च विदुषा व्याकरणमधीत, मन्त्रब्राह्मणात्मकेषु समष्टेषु वदेषु नितान्त
परिश्रान्तम्, पङ्क्त्यालोडितानि, दर्शनानि गुरुभ्य स्वयं च सुशिक्ष्याव-
गतानि आगमा निभालिता । आचरिताचाय धर्माणाम् । 'चतुर्भिरव
प्रकारैर्विद्योपयुक्ताभवति' इति पारम्यं वचन समन्वेत्यमुम् । पुराणानि
भगवतो वेदस्य प्रहरिण । श्लोकैः पावनस्य, 'अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरप-
रो हरि । अभाललोचन शम्भुर्भगवान् वादरायण' इत्येव विश्रुतस्य
व्यासस्य तपाति, ज्ञानविवर्त्तानि, व्याकृतया ब्रह्मणोऽश्विननिर्माणरहस्यस्य
विल्लैतानि । निखिलपुमथसाधनेषु, ग्रथितधार्मिकतत्त्वेषु, विस्तृतदशन-
व्याख्यानोपव्याख्यानेषु, प्रतिपद विविधचमत्कारपरिपूर्णेषु समुन्मीलित-
जगत्सृष्टिस्थितिसंहारविधानबन्धेषु सत्त्वेषु पुराणमहाग्रन्थराशिषु आपातता
विलसन्नेकवैमर्येषु येषु निप्रतिपद्यन्ते साह्या वैतानिकाश्च सवज्ञस्य
परमेश्वरस्य सृष्टिकर्त्तृत्वे, विरुध्यन्ति ज्योतिषिका धराया आदशरूपताया
सूर्यस्य मेहमन्त्रिकर्षविप्ररर्षांश्च सजायमानत्वं उत्तरायणदक्षिणायनया,
विवदन्ते दार्शनिका परमतस्त्वसमीपाया, मुह्यन्ति वैदिकम्मन्या प्रामाणि-
कत्वे, श्लाघन्तिभोगालिका द्रोपादिमस्यासमुद्भावेन । नात्र माघारणाना-

मल्पज्ञानामश्रद्धालूनामपरिशीलितमाग्नीयविवेचनापारिपाट्याणाम् प्रवेश
सफल सम्भवति । स्थणसौरभसयोग इव गिरिधरशर्माऽत्र समुपलब्धः ।
अस्य महोपानयं सरम्भ ध्रुव फलेग्रहोस्यादिति सुदृढो मे विश्वासः ।
परिहृता स्युः सर्वे विरोधाः, समाहिता स्युनिलिला यद्वा, मार्जितानि
भवेयुः समस्तानि वैमत्यानि । यत्पर शब्द स शब्दाय इति न्यायेन निष्कले
निरञ्जने सर्वभेदातीतेऽद्वितीये ग्रहाणि परम चरम चैदम्पर्यं पुराणानाम् ।
'हरि सर्वत्र गीयत' इति हि तेषां ङिण्डिमथोपः । सर्वत्रैव तेषां समन्वय
परस्पर वेदैश्च । विद्वत्मेतत्सनातनधर्मोद्धारदिनिबन्धेषु विवरोप्यते चात्र
निबन्धेऽपि बहुत्र । क्वचिदाध्यात्मिकप्रक्रियया अन्यत्राधिभौतिकप्रकारण,
इतस्त्वाधिदैविकप्रसङ्गेन कुर्यचन वैध्यादिभक्तिपारवश्येन सर्व एवाभ्यास
समाहिता समाधायिष्यन्ते च ।

अस्मिञ्च पुराणपारिजातस्य द्वितीयऽवयवे सृष्टिप्रक्रिया विस्तरश्च
उपवर्णिताः । तत्र सारथ्य, वदान्त, भगवान् शंकराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य,
श्रीवल्लभाचार्य, शैवागम, विद्यावाचस्पतिरेतदीय आचार्य, विभिन्नाणि
पुराणानि च समुपलब्धानि । वैज्ञानिकीश्च चर्चा समुत्थाप्य तत्र पौराणिक
टिप्पणभुङ्क्ष्वितम् । विद्यावाचस्पतिविशेषां समृद्धिशान्त्यानन्दादिभिः
प्रकरणैर्गूरिशंभुमणोयतामावहति । आशासे विश्वेश्वरस्य भगवतः अत्रपूर्णा-
जानेरकम्पयानुकम्पया सपूर्णतामचिरेणासाद्यग्निबन्धोऽयं पारिजाताऽ
पारिजात स्मात्, पुराणबद्धपरिकराया सनातनधर्मश्रद्धामोषामाभजत्या
आयजनताया सर्वकामजाया पूरयिता कल्पवृक्ष एव प्रादुष्यात् ।

सम्पादकीयम्

अखिलभारतीयसंस्कृतविद्यापीठस्य प्रकाशनमालायां प्रथममुपपत्तया पुराणपारिजातस्यैव भागं प्रकाशयत् तत् किमपि गौरवमिवात्मन्यनुभवति । इदं संस्कृतविद्यापीठम् अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्यैव महिम-
शालिनो प्रवृत्तिरस्तीति नाविदितं विदितवेदितव्यानाम् । सम्मेलनस्य
संस्थापनेषु महामहोपाध्यायश्रीगिरिधरशर्मंचतुर्वेदानां किमपि गरिमाञ्चित-
पदं विद्यते । संस्कृतविद्यापीठयोजनायां अपि तत्रभवन्तः प्रमुखप्रवर्तका-
एवाभवन् । इत्थं विद्यापीठसम्मेलनाभ्यामुभयोरपि साकमेतेषां विद्वद्-
गरिष्ठानां घनिष्ठाऽऽत्मीयतास्तीति प्रथितचरम् । अस्यां स्थितौ विद्या-
पीठप्रवर्तिकायां प्रकाशनमालायां समुपक्रमोऽपि तैरेव लिखितेन पृस्तकेन
सम्पद्येतेत्यस्मादधिकतरं कतरं सोभयाम्बसरं स्याद् विद्यापीठस्य ।

एतावतात्मीयतामन्तरापि नूनमस्माकं गौरवान्वयस्य प्रचुराणि कार-
णानि सन्ति । महामहोपाध्यायश्रीगिरिधरशर्मंचतुर्वेदां भारतस्य तेषु
विख्याततमेषु विद्वत्स्वन्वयतमां वर्तन्ते, परैर्ये देशे गवंचान् भविनुमहति ।
सहस्राधिकं शिष्यैः, शताधिकं संस्थानैः भूयोभिल्लैः, प्रभूतैश्च व्याख्या-
नैरस्य राष्ट्रस्य भारतीयायां संस्कृते संस्कृतस्य च जागरणे महत्त्वगाली
योगस्तं प्रदत्तः, यं सर्वयाऽऽनुत्तनीयं एव वनते । तेषामिमां सेवां राष्ट्रस्य
विभिन्नैर्वर्गैः काले काले सविशेषं सममान्यन्तः । त्रिटिसासासनदाने भारत-
सर्वकारेणैते महामहोपाध्यायपदवीप्रदानेन, स्वतन्त्रे च भारते राष्ट्रपतिना
विशिष्टेन सम्मानपत्रेण, 'साहित्य एकादमी' मस्थानेन च संस्कृतविद्वत्सु
सर्वप्रथमतया पञ्चसहस्ररुप्यकात्मकेन सर्वोच्चेन साहित्यकार-पुरस्कारेण
व्यभूष्यन्तः । वाशीरस्यहिन्दुविश्वविद्यालयेन 'वावस्वति' उदेन प्रयागस्येन
हिन्दीसाहित्यसम्मेलनेन च 'साहित्यवाचसपति' पदव्यां चतुर्वेदशास्त्राणां

सदक्रियन्त । एव विधाना सुप्रतिष्ठता विदुषा कृतिविद्यापीठेन प्रकाशनार्थं प्राप्येतेत्यतो महतो हर्षस्य विषय को नामान्य सम्भवति ।

प्रस्तुता कृति श्रीचतुर्धेदचरणं कृतस्य पुराणाना मन्भीरस्य माहात्म्य-
शालिनश्च चिन्तनस्य परिणतिर्वरीवति । गतेभ्यः पञ्चदशाधिकस्य
सवत्सरेभ्यः पुराणानामनुगीलन विधाय तैरासन्नसहस्रद्वयेषु पृष्ठेषु किम-
प्यगाध विवेचन समुपन्यस्तमस्ति । तस्य प्रथमो भाग 'काशिराजन्यासे'
प्रकाशनार्थं प्रदत्त, द्वितीयस्तावदयम् । अस्मिन् भागे सृष्टे, शक्ते,
सच्चिदानन्दसक्षणस्याऽऽत्मन स्थापनाया, सत्त्वरजस्तमसा गुणाना च
विवेचनादिकैर्विषयैर्गूढगूढतराणि रहस्यानि वैज्ञानिक्या समन्वयात्मिकया
च सरण्या प्रस्तूय महामहोपाध्यायै काचिन्तना दृष्टि ससृष्टजगत
समक्षम्पस्थापिता विद्यते ।

विशेषतः पुराणाना सम्बन्धे एतादृश विवेचन भृशमपेक्ष्यते ।
'इतिहासपुराणाभ्या वेद समुपवृ ह्येत् ।' इत्यादिसूक्तं प्रतिपादित पुरा
णाना महत्त्व कतिम्यश्चिद् शताब्दीभ्यो मलिनयितु दुर्मेषस प्रायतन्त ।
नूनमिदमास्माकीनस्य राष्ट्रस्य कृतेऽपराकृतमेवाजायत । वैदिके ज्ञानविज्ञाने
लौकिकस्वरूपप्रदानेन पुराणैर्मानवजीवनस्य सान्निध्यमानेतु यन्महनीय
कर्म सम्पादितम्, तस्य निष्क्रममिद राष्ट्र कदाचिदपि दातु न पारयिष्य-
तीति सत्यम् । वस्तुतो भारतीयाया ससृतेर्यत् स्वरूप वयमद्य निरूपयाम,
तस्य प्रतिष्ठापकानि पुराणान्येव । पुराणान्येव शताब्दीर्यावदाम्माकीनानां
काव्यानाम्, शास्त्राणा चिन्तनानां वा प्रेरणास्रोतास्यवतन्त । इत्यम्भूतस्य
शाश्वतजीवनीयस्य स्रोतस सम्बन्धो यदि कृतश्चन राष्ट्रात् वरमाचचा
वा साहित्याद् विच्छिद्यते, तदा ततोऽधिक विमपीतरद् अपराकृतं न
सम्भाव्यते । अनया दृष्ट्या पुराणाना चिन्तनमाने तदीयनत्त्वानाञ्च
प्रकाशनमस्मिन्नुगे विद्यमहत्त्वमाघत इति सेसनमनपेक्षितम् ।

ममैव हर्षप्रकर्षहेतुर्षद् विद्यापीठेनेद मूक्तगत्यमङ्गीकृतम् । तेनारमन

म० म० गिरिधरशर्मा षतुर्वेद

अनुक्रमणिका

क्रमसंख्या	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१	विलासकन्धः	१
२.	सृष्टि वल्ली	२
३.	आदिसृष्टिः	६
४.	मूलतत्त्वे दार्शनिकी प्रक्रिया	६
५.	शक्ति-निरूपणम्	१४
६	भागमशास्त्र-प्रक्रिया	५०
७.	समन्वयरूपा मूलतत्त्वस्य वैज्ञानिकी प्रक्रिया	६६
८.	सत्ताज्ञानानन्द-निर्वचनम्	७२
९.	आत्मखण्डननिरासः	८८
१०-	ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपान्निपुटीप्रादुर्भावः	९८
११	वैज्ञानिकप्रक्रियाया शक्तिव्याख्या	१०५

पुराण-पारिजातः

विद्यास्कन्धः

धर्मीय बरगाद्भुवत्पुत्रकृताश्लेषमांछयं-

जन मुक्तमुखाधिनसिधविधमेव तारं तरेत् ।

असौभुवतोद्भवसिधनिलयाश्च पण्डीकपा-

मृतं कमलपा मुखा कुशलाशर्मोटे हरिम् ॥ १ ॥

अनुक्रमणिका

क्रमसंख्या	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१.	विद्यास्कन्धः	१
२.	सृष्टि बत्ती	२
३.	आदिसृष्टिः	६
४.	मूलतत्त्वे दार्शनिकी प्रक्रिया	६
५.	शक्ति-निरूपणम्	१४
६.	प्रागमशास्त्र-प्रक्रिया	५०
७.	समन्वयरूपा मूलतत्त्वस्य वैज्ञानिकी प्रक्रिया	६६
८.	मत्ताज्ञानानन्द-निबन्धनम्	७२
९.	भारतमखण्डननिरासः	८८
१०.	ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपानिपुटीप्रादुर्भावः	९८
११	वैज्ञानिकप्रक्रियायां शक्तिव्याख्या	१०५

अथ भाव — पूर्वं सर्गस्त्रिविध प्राकृत, वैकृत, मिश्रश्च । साक्ष्य-
दर्शने हि एकामूलप्रकृति, सप्त प्रकृतिविकृतय, षोडशविकारा,
एकस्तु पुर्योऽप्रकृतिविकृति — इति चत्वारो वर्गा सर्वेषा तत्त्वाना कृता ।
तत्र मूलप्रकृति प्रकृतिविकृतिरित्युभयमपि प्रकृतिशब्देन गृहीत्वा तैरु-
त्पादित सर्ग प्राकृत उच्यते । विकृतिशब्देनोक्तं महाभूतैरिन्द्रियशब्दोत्पा-
दित प्राणिसर्गो वैकृत उच्यते । यद्यप्यनुग्रहसर्गो वक्ष्यमाण प्राकृत एव
यस्तु युक्त, पर भूतानोन्द्रियाणि चाश्रित्य तुष्टिसिद्धिवादीना स्वरूपसघटना-
त्स वैकृतेषु गण्यते । यत्र तु विकृतिसहकृताया प्रकृते कर्तृत्वम्, सोऽप्य
मिश्र प्राकृतवैकृत इति । तत्र महत्सर्गो ब्रह्मसर्गो वा प्रथम, (अत्रैवा-
विद्यासर्गोऽप्यन्तभवतीति वण्णवे उक्तम्) भूतसर्गो द्वितीय, ऐन्द्रियकस्तृ-
तीय, इति त्रय प्राकृता सर्गा । वृणादीनाम्, पश्वादीनाम् देवाना
मनुष्याणामिति चत्वार प्राणिसर्गा । दृष्टि भेदाना तुष्टिसिद्धिशक्तौना
सात्विकस्तद्विपरीतानामनुष्णसिद्ध्ययक्तौना च तामस इत्येषोऽनुप्रसर्ग इति
पञ्चवैकृता । कौमार सर्गस्तु प्राकृतवैकृत, योहि —

भूतादिकाना भूतानां षष्ठ सर्गं स उच्यते,
ते परिग्राहिण सर्वे सविम गनरास्तु ते ।

शोडशा ज्ञाप्यशीलाश्च ज्ञेया भूतादिकास्तु ते ।

इत्येव विकृत, तद्विदमप्ये स्फुटीभविष्मति । त एने नवसर्गविभागा केपु-
चित्पुराणेषु स्मृता । श्रीमद्भागवने तृतीयस्कन्धे दरामाध्याये तु वैल-
क्षण्य दृश्यते । तत्र हि महत् सर्ग, अहकारसर्ग, भूतसर्ग, इन्द्रियसर्ग,
धैर्यादिको देवसर्ग, तमस सर्गश्चेति षट् प्राकृता सर्गा उच्यन्ते । मुरुषपद-
वाच्यो वृणादिसर्ग, तिर्यक्सर्ग मनुष्यसर्गश्चेति त्रयो वैकृता, इत्येव

सृष्टि-बहली

[सृष्टि-भेदाः]

सर्गं प्रतिसर्गं वशवदयानुचरितं मन्वन्तराख्येषु पञ्चसु पुराणविषयेषु सर्गं
एव मुख्यो विषयः । सोऽयं सर्गः सृष्ट्यपरपर्यायः पुराणेषु नवधा प्रस्तूयते ।
तदुच्यते पादो सृष्टिसण्डे तृतीयाध्याये—

प्रथमो महत्सर्गो द्वितीयो ब्रह्मणस्तु षः ॥ ७६ ॥

सन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो हि स सृष्टः ।

वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्द्रियकः सृष्टः ॥ ७७ ॥

इत्येषः प्राकृतः सर्गः सभूतो बुद्धिपूर्वकः ।

मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु सुख्यायै स्यादस्य सृष्टता ॥ ७८ ॥

तिस्र्यङ्गोऽस्तु षः प्रोक्तस्तिर्यङ्गोऽन्यः स उच्यते ।

ततोऽर्धं स्रोतसो षष्ठो देवसर्गस्तु स सृष्टः ॥ ७९ ॥

ततोऽर्धांश्च स्रोतसो सर्गं सक्षमं स तु मानुषः ।

अष्टमोऽनुब्रह्मः सर्गः सात्त्विकस्तामसस्तु षः ॥ ८० ॥

एतैरेतैश्चैव सर्गः प्राकृतास्तु त्रयः सृष्टताः ।

प्राकृतो वैश्वदेवः कौमारो नवमः सृष्टः ॥ ८१ ॥

एते तत्र समाख्याता नवसर्गाः प्रजापतेः । इति ।

एषमेव वैष्णवे प्रथमोऽसौ ष अष्टमोऽसौ अष्टमोऽसौ षः ।

अयं भाव — पूर्वं सर्गस्त्रिविधः प्राकृत, वैकृत, मिथश्च । साक्ष्य-
दर्शने हि एकामूलप्रकृतिः, सप्त प्रकृतिविकृतयः, षोडशविकाराः,
एवमुक्त्वोऽप्युक्त्वा प्रकृतिविकृतिः—इति चत्वारो वर्गाः सर्वेषां तत्त्वानां कृताः ।
तत्र मूलप्रकृतिः प्रकृतिविकृतिरित्युभयमपि प्रकृतिशब्देन गृहीत्वा तैस्त्वा-
त्पादितं सर्गं प्राकृतं उच्यते । विकृतिशब्देनोक्तं महाभूतैरिन्द्रियसञ्चोत्पा-
दितं प्राणिसर्गं वैकृतं उच्यते । यद्यप्यनुग्रहसर्गो वक्ष्यमाणः प्राकृत एव
वक्तुं युक्तः, परं भूतानीन्द्रियाणि चाधित्य तुष्टिसिद्ध्यादीनां स्वरूपसप्तता-
स्तं वैकृतेषु गण्यते । यत्र तु विकृतिसहकृतायां प्रकृतेः कृत्वम्, सोऽयं
मिथः प्राकृतवैकृत इति । तत्र महत्सर्गो ब्रह्मसर्गो वा प्रथमः, (अत्रैवा-
विद्यासर्गोऽप्यन्तर्भवतीति वज्रवे उक्तम्) भूतसर्गो द्वितीयः, ऐन्द्रियकस्तृ-
तीयः, इति त्रयं प्राकृताः सर्गाः । वृक्षादीनाम्, पश्वीनाम्, देवानां
मनुष्याणामिति चत्वारः प्राणिसर्गाः । बुद्धिभेदानां तुष्टिसिद्धिशक्तीनां
सात्त्विकस्ताम्रिपरीतानामनुष्टुप्सिद्ध्यसक्तीनां च तामस इत्येषोऽनुग्रहसर्ग इति
पञ्चवैकृताः । कोमारः सर्गस्तु प्राकृतवैकृतः, यो हि—

भूतादिकानां भूतानां षष्ठः सर्गः स उच्यते,

ते परिप्राहिणः सर्वे सविमग्नरास्तु ते ।

षोडशाऽप्यशौकाश्च ज्ञेयाः भूतादिकास्तु ते ।

इत्येव विवृतः, तदिदमग्रे स्फुटीभविष्यति । त एते नवसर्गत्रिभागाः केपु-
चित्पुराणेषु स्मृताः । श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे दशमाध्याये तु वैल-
क्षण्यं दृश्यते । तत्र हि महत्सर्गः, अहंकारसर्गः, भूतसर्गः, इन्द्रियसर्गः,
वैवर्तिको देवसर्गः, तमसः सर्गश्चेति षट् प्राकृताः सर्गाः उच्यन्ते । मुख्यपद-
वाच्यो वृक्षादिसर्गः, तिर्यक्सर्गः मनुष्यसर्गश्चेति त्रयो वैकृताः, इत्येव

अवसर्गा । उभयात्मनस्य कौमारसर्गस्यापि योजने तु दश सर्गा भवन्तीति ।
 एषामवान्तरभेदा अपि तत्र निरूपिता । श्री भगवद्बल्लभाचार्यघरणानु-
 गामिमि श्रीगोस्वामिपुरुषोत्तमैस्तु प्रस्थानरत्नाकरे पूर्वकारणकार्य
 स्वरूपभेदेन त्रिविधत्व सृष्टे प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूपम् "बहुस्याम्"
 इतोच्छा-इति द्विविध स्वरूपम्, सच्चिदानन्दादिर्भावि कारणसृष्टि-
 रेका, तत सदशा प्राण-लोकदेव-भूतानि, चिदशौ जीवान्तर्यामिणौ, कार्या-
 न्तरसृष्टिश्च नामरूपात्मिकेति त्रिविधा कार्यसृष्टि व्याकृत्य षोडा सृष्टि-
 र्भ्यवस्थापिता भागवताधारेण । तत्र च नामरूपसृष्टेरपि बहुविभागा
 प्रदर्शिता—द्रव्यम्, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, इति पञ्चधा रूपसृष्टि,
 एका च नाम सृष्टिरिति । श्री गुह्यचरणविद्यावाचस्पतिमहाभागैस्तु वेदा,
 यज्ञा, प्रजा, लोका धर्माश्चेति पञ्चाना स्रष्टव्याना भेदात् पञ्चधा
 सृष्टि स्वग्रन्थेषु प्रतिपादिता । भूतसृष्टि लोवसृष्टावेव तेऽन्तर्भावयन्ति ।
 तदित्य वक्तुरिच्छया वर्गीकरणमनेवधा सम्भवति । सर्वतत्त्वसृष्टिप्रतिपादन
 एव सर्वेषा तात्पर्यम्, वर्गीकरण सौकर्याय यथा तथा वा भवतु, तत्र न
 कोऽपि विरोध । तदिह वयमपि प्रतिपादन सौकर्याय प्रवर्णयामि पञ्चधा
 विभजामहे (१) 'आदि सृष्टि' भूतोत्पत्ते तन्मूलभूत तन्मात्रा-सृष्टेश्च
 प्राक् सर्वत्र समावेश्येत । प्राणानाम् वैज्ञानिक वेदाना प्राणभेदानाम्-
 पिपितृ-देवादीना महदहकारादीना सृष्टिरश्वेवान्तर्भूता पुराणोक्तकौमार-
 सर्गावपि चात्रैव संगृह्येत ।

२—भूतसृष्टि (मूलभूताना तन्मात्राणा सृष्टिरप्यत्रैव संगृहीता स्यात्)

३—लोवसृष्टि ।

४—प्राणिसृष्टि ।

५—धर्मसृष्टिरिति । पुराणोक्तोऽनुग्रहमगोऽश्वैव संगृह्येत वेदशास्त्रा-
दीनां सृष्टिरस्यैववाङ्मर्गता स्थान् ।

आत्मा सर्वसागपि सृष्टीनां तात्त्विकं विवरणं श्रुतिषु तु मन्त्रमूलम-
स्त्येव, श्रुतिमूलकत्वात् सर्वेषां शास्त्राणाम् । यदि परोक्षेऽपि श्रुतिषु
न श्रुतोऽभविष्यत्, तर्हि शास्त्रान्तरेषु केनाधारेणा प्रत्यपादयिष्यत । परं
श्रुतिषु यज्ञाङ्गभूतवर्णनामुपपत्तये यज्ञाङ्ग प्रस्तावपेण वा सर्वा इमे तत्र
तत्र शास्त्रेषु प्रतिपादिता इति उदक्रमेण सुस्पष्टं सृष्टिविवरणं लैक्यं
सुलभम् । उपनिषत्सु यद्यपि भूतसृष्टिं प्राणिमृष्टिश्च तत्र तत्र प्रकरणे
संबद्धा श्रूयते । परमतिसंक्षिप्ता । तत्राप्यात्मतत्त्वमेव मुख्यतया विवेच्यम्,
सृष्ट्यादिकमङ्गभूतमेवेति । मन्त्रभाष्ये द्विप्राणि सूक्तानि अन्यत्रापि केचन
मन्त्राश्च सृष्टिप्रतिपादकानि सन्ति, परं तत्राप्यति संक्षेपेणैव श्रवणम् ।
दर्शनेषु तु केवलमादिसृष्टेर्धर्मसृष्टेश्च वेत्तिदशा-वित्रियन्ते । लोकसृष्टि-
प्राणिमृष्टिर्वा न तत्र विचार्यन्ते ।

स्मृतिषु भगवतामनुना प्रथमाध्याये लोकसृष्टिं प्राणिमृष्टिश्च विवृता ।
परं साध्यतिसंक्षिप्ता । आगमशास्त्रेषु तन्त्रयामन्त्रादिव्यप्यस्ति सृष्टिविवरणं
प्रधानप्रतिपाद्योपासनाङ्गरूपेण । तस्मात् सर्वविधानां सृष्टीनां सोपक्रमम्
सोपसंहारं क्रमबद्धं विस्तृतं वर्णनं प्रधानरूपेण पुराणेष्वेव लभ्यत-इति नात्र
कस्याप्यालोचकस्य संशयः स्यात् । तस्मात् पुराणानामत्र विषये संक्षेपेण
विद्वान्तं दिङ्मात्रं प्रदर्शयितुमुद्यता क्यमादिसृष्टिमेव प्रथमं प्रस्तुतम् । श्रुत्या
शास्त्रान्तरैश्चाप्येववावयता सम्प्रादयितुं यथाशक्ति प्रयत्येत । यद्यन्तु
श्रीमद्भगवद्बल्लभाचार्याणां सुसोचिनोब्रवीन् सृष्टिशब्दार्थं सततं सर्वैः
स्मृतीं स्थाप्य —

अनित्ये जननं नित्ये परिच्छिन्ने समागम ।

नि यापरिच्छिन्नतनौ प्राकटयञ्चेति सा त्रिधा । इति ।

अर्थात्—यानि तत्त्वानि नित्यान्यपरिच्छिन्नानि च, तत्राविर्भावापर-
यययि प्राकटयमेव सृष्टिशब्दार्थः । नित्येषु परिच्छिन्नेषु च परस्परम्,
एकस्येतरेण वा सगमनं सृष्टिपदाभिप्रेयम् । अनित्येषु तु उत्पत्तिरेव
सृष्टिः । यद्यपि सत्कार्यवादे शास्त्रसम्मते उत्पत्तिरप्याविर्भावात्तातिरिच्यते
तत्त्वतः, परं व्यवहारदशायाम् तत्रोत्पत्तिरेव सर्वैरभ्युपगम्यते इति पृथगेवा-
चार्यं सोक्ता । अनयं च रीत्या प्रकरणेऽस्मिन्नुपास्य सृष्टिशब्दं सर्गशब्दो
वा नाक्षेपयोग्य इति ।

आदि सृष्टिः

(मूलतत्त्वनिरूपणम्)

तत्र तावत् सर्वस्याप्यनेकं ब्रह्माण्डविस्तीर्णस्य मनसाप्याकलयितुम-
शक्यस्यानन्तभेदस्य स्यावर-जडगम-जडवेतनादि रूपस्य प्रपञ्चस्य मूल-
मेकवाद्वितीयं सद्-ब्रह्म ज्ञान-रसादिपदैरुपलभणीयं किमपि तत्त्वमिति
श्रुत्यनुगामिना पुराणानामैकमस्येनोद्घोषितं सिद्धान्तः । यथा हि-पाद्ये-
स्वर्गलण्ड नाम्ना प्रसिद्धे सर्गलण्डे द्वितीयेऽध्याये सूतस्योक्तिः —

आदिसर्गमहन्तावत् कथयामि द्विजोत्तमा ।

ज्ञायते येन भगवान् परमात्मा सनातन ॥ १ ॥

जगत प्रलयान्मूर्ध्वं नासोऽस्तिद्विजोत्तमा ।

ब्रह्मसप्तमभूदेकं ज्योतिर्ये सर्वकारकम् ॥२॥

नित्य निरुद्धन शान्त निमंल नित्यनिमंलम् ।
 भानन्दसागर स्वच्छ यत्काङ्क्षन्ति मुमुक्षव ॥ ३ ॥
 सर्वज्ञ ज्ञानरूपत्वादनन्तमजमव्ययम् ।
 अविनाशि सदा स्वच्छमध्युत प्यारकं महत् ॥ ४ ॥
 तस्मात्प्रधानमुद्भूतमित्यादि ।

पाद्मे सृष्टि खण्डेऽपि द्वितीयोऽध्याये पुलस्त्यो भोगमाह स्म—
 पर पराणां परम परमात्मा वितामह ।
 रूपवर्णादिरहितो विशेषेण विवर्जित ॥ ८५ ॥
 अपश्यविनाशाम्यः परिणामद्विचञ्चभि ।
 गुणैर्विवर्जित सर्वे समस्तोति हि केषलम् ॥ ८६ ॥
 सर्वत्रासी समश्चापि वसन्नुपमो मत ।
 भावयन् ब्रह्मरूपेण विद्वद्मि परिपठ्यते ॥ ८७ ॥ इत्यादि ।

विष्णुपुराणे प्रथमेशे द्वितीयेऽध्याय—

ज्ञानस्वरूपमस्य त निमंल परमार्थत ।
 तदेवार्थस्वरूपण भ्रान्तिदर्शनत स्थितम् ॥ ६ ॥
 विष्णु मसिष्णु विश्वस्य स्थितौ सर्वे तथा प्रभुम् ।
 प्रणम्य जगतामीशमत्रमध्वयमव्ययम् ॥ ७ ॥
 कथयामि यथापूर्वं दक्षाद्यैर्मुनिसत्तमे ।
 दृष्ट प्रोवाच भगवान् राजयोनि पितामह ॥ ८ ॥
 पर पराणां परम परमात्मात्मसस्थित ।
 रूपवर्णादिनिर्देशविशेषेण विवर्जित ॥ ९ ॥

अपक्षयविनाशाम्यां परिणामधिंजन्मभिः ।
 वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम् ॥ १० ॥
 सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यथैत्ति वै यतः ।
 ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ ११ ॥
 तद्ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमन्ययम् ।
 एकरवरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम् ॥ १२ ॥
 तदेवसर्वमेवैतद् व्यक्ताव्यक्त स्वरूपवत् ।
 तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् ॥ १३ ॥

श्री भागवते द्वितीय-स्कन्धे पञ्चमोऽध्याये ब्रह्मणः पद्मयोनेरुवित्तर्नारदं

प्रति—

तस्यापि स्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः ।
 सृज्यं सृजामिसृष्टोद्गमैक्षयैवाभिचोदितः ॥ १७ ॥

उपसंहारेऽपि पष्ठेऽध्याये—

स एष भावः पुरुषः काले काले सृजत्यजः ।
 आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संघच्छति च पाति च ॥ २८ ॥
 विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् ।
 सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निगुणं नित्यमद्वयम् ॥ २९ ॥
 ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ।
 यदातदेवासक्तकैरितरोधीयेत विप्लुतम् ॥ ४० ॥

तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायेऽपि मैत्रेयविदुरसवादे—

मगधानेक आसीदमग्र आत्मात्मनां विभुः ।
 आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः ॥ २३ ॥
 स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्दृश्यमेकराट् ।
 मेने सन्तमिद्यात्मानं सुप्तशक्तिरलुप्तादृक् ॥ २४ ॥

त्रिकालावाध्यतया सदैव सद्रूपोऽपि द्रष्टृत्वाद् दृश्याभाव निविषय
दर्शनासम्भवात् स्वरूपमप्यसदिव मन्यत इत्यर्थः । अतएव क्वचित् सदस-
त्पदेनाव्ययमात्मा व्यवहृत इति स्मृतव्यम् । उपसहारपि—

यतो प्राप्य यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह ।

अह चान्य इमे देवास्तन्मै मगवते नम ॥ ४ . ॥

एव पुराणान्तरेष्वपि सर्वत्र विनयेम—

अत्र सबन्ध नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासौद्रजो न व्योमापरो यत्
(ऋ० स०) । 'सदेवमोम्येदमग्र आसीदेवमवा द्वितीयम्, (छा-दोग्य) ।
यतो वा इमानि भूतानि जायते—' (संतिरोये) । 'यतो वाचो निवतन्ते
अप्राप्य मनसा सह इत्याद्या मूलतत्त्वप्रतिपादिना श्रुतय एवानूदिता ।

आसीदिद् तमोभूतमप्रजातमरक्षणम् ।

अप्रत्ययमन्त्रिण्ये प्रसुप्तमिवसर्वत । (मनुस्मृति अ० १)

इत्यादिना भगवता मनुनाप्येवमय तत्त्वमिदं प्रतिपादिनम् । आग
मशास्त्राणि च परिगविनाम्ना मूलतत्त्वमेवविधमव विवृण्वते । दान्तत्त्वमि
वन्तत्त्वमपि ग्रहार्थमव जगमूल दण्यति । अयानि तु दणानि
स्थूलारघतोन्वायन, शाखाचन्द्रयायन वा भूदमतत्त्व क्रमण बुद्धि प्रवसयितु
प्रवृत्तानीति दणानिवे तवथे प्रतिपादयितुमह नात्राप्रवृत्ततया विवध्यम् ।

मूलतत्त्वे-दार्शनिकी प्रक्रिया

एकम् एव, अद्वितीयम् इति पदवचन श्रुत्या राजाजीयविजातीय,
स्वगतभेदात्प्रयोषि तत्र निरस्यते, यथा हि घटस्य घटान्तरस्या भेद
राजाजीयभेद, स नास्मिन् परतरथ सम्बन्धि, मूलतत्त्वद्वय-व्यपनाया प्रमा
णाभावात् ननापि प्रमाणन विधीयस्य मूलतत्त्वस्याप्रमिद्धे । आरम्भवाद

परिगृह्यन्तो नैयायिका यद्यपि मूलतत्त्वमूलेषु परमाणुषु सजातीय-भेदम-
 म्युपगच्छन्ति, पर न तच्छ्रुतिस्मृत्यादिषु भवाप्यनुमोद्यते । युक्तयश्चापि
 तेषां वेदान्त-भाष्यादि-ध्याभास्यन्त इति न तत्प्रमाणकोटौ प्रवेशयितुम-
 हम् । न च परमाणव सर्वस्यापि मूलतया तैरम्युपगता , आत्माकाशा-
 दीना नित्यद्रव्याणां पृथक् स्वोक्तत्वादिति श्रुतिसमन्वयस्य मन्धोऽपि तत्र
 न सम्भवति । प्रत्यक्षं परिदृश्यमानो विज्ञानसिद्धश्च भूतानामन्योन्यविनिमय
 एवमूलकता सर्वेषां ख्यापयन्न तत्पक्षे उपपादयितुं शक्यते । स्फुटं हि
 वृष्टिजलेन तृणान्महावृक्षादीनामुत्पत्तिर्दृश्यते । तत्र वृष्टिजलस्य निमित्तमा-
 यत्वं प्रकल्प्यकुतश्चिदागतानां पार्थिवपरमाणूनां समवायित्वप्रबल्यन
 विज्ञानविरुद्धनल्पनामाशङ्कितं क्रमेण सूक्ष्मतत्त्व निरूपयितुमारम्भिकी
 प्रक्रियैव संप्राप्ता तैरनुसूतेत्युक्तमनुपदमेव । एव घटादिभ्यो पटस्य भेदो-
 विजातीयभेद, सोऽपि मूलतश्चे निराक्रियते—उत्पत्ते प्राकतत्वातराणां
 केनापि प्रमाणेन साधयितुमशक्यत्वात्-इति प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या मूले विजा-
 तोयभेदस्यासिद्धे । प्रकृतेर्मूलतत्त्वतावादिभिः साक्षरैर्यद्यपि तद्विजातीय
 पुरुषोऽम्युपगम्यत इति प्रकृती विजातीयभेदस्तन्मते सम्भवति, तथापि
 श्रुतिपुराणादिषु मूलतएव प्रकृतिपुरुषभेदो नाम्युपगत एव, तेषामपि
 च युक्तयो वेदान्तभाष्यादिषु सपरिकर खण्डिता । न च मूलत एव भेदे
 बुद्धिपुरुषयो सम्बन्धोऽनुभूयमान शक्यसम्भव इति सोऽपि पक्षो न प्रमा-
 णम् । दशनानां क्रमे एक मूलतत्त्व बुद्धौ प्रवेशयितुं साप्येकां शक्येति
 तदुपयोगोऽपि न्यायवदेव समर्थनीय । अथ घटे 'मुखोदराधोभागादीनां
 परस्पर भेद स्वगतभेद, सोऽपि मूलतत्त्वे नास्ति, तस्य सावयवत्वात्सम्भवात्,
 सावयवस्य नित्यत्वात्प्रसिद्धे , अनित्यत्त्वे च मूलान्तरकल्पनापामन्यस्या

प्रसगात् । यद्यपि साख्यैर्गुणनितयात्मिकाया प्रकृतेर्मूलत्वकल्पनात्सत्त्वा-
दीना परस्परं भेदे मूले स्वगतभेदः सम्भवति, परं न सोऽपि तेषां पक्ष-
परिग्राह्यः । वस्तुत्रयसमुदायस्य नित्यत्वायां साधयितुमशक्यत्वात् । स्वय-
मपि च तैरव्यक्तस्य साव्यवत्वं नाभ्युपगम्यते इति विवित्रैव सा प्रक्रिया ।
वस्तुतस्तु तदभ्युपगता प्रकृतिर्न द्रव्यरूपा अपितु शक्तिरूपेत्यग्रे स्पष्टीकरि-
ष्याम, शक्तिश्च न भावयवा भवतीति न तत्रापि स्वगतभेदकल्पनाव-
काशः । सोऽप्य, भेद-त्रय-निरासः पुराणेष्वपि “एकं वै ज्योतिः” “निर-
ञ्जनम्” “निर्मलम्” “नित्यनिर्मलम्” “स्वच्छम्” “अविनाशि” “व्याप-
कम्” “विशेषणविवर्जित” “गुणैः सर्वैर्विवर्जित” “विशुद्धम्”
“वैवल” “निगुणम्” इत्यादिभिः पदैः पुनः पुनरभ्यस्तैरुक्तेषु पद्येषु
स्फुटोक्त एव ।

शाङ्कर-वेदान्त-प्रक्रिया

निर्णयनिर्धमेकत्वेन शब्देन केनापि न प्रतिपादयितुमर्हम्, शब्दानां
गुणधर्मपुरस्कारेणैव प्रवृत्तत्वात्, न च मनसापि चिन्तनीयम्, मनसोऽपि-
धर्मविशेष-पुरस्कारेण इतरभेदपुरस्कारेण च चिन्तनस्वाभाव्यादिति वाङ्म-
नसातीतं तदुच्यते । श्रुतिभिस्तदस्वल्पक्षणमात्रेण तत्कथमभ्युपलक्ष्यते,
तत्तद्धर्मनिषेधपूर्वकं वा निषेधाधिकरणरूपेण शेषतया बुद्धावारोध्यते ।
यत्रापि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादी भावबोधकं शब्दैः प्रतिपादनं श्रूयते,
तत्रापि वाङ्मनसातीतत्वबोधकश्रुत्येकवाक्यतया निषेधमुत्तेज्यते प्रतिपादनं
एव तात्पर्यमवसेयम् । सत्यपदं सत्यपदं वा न तत्र सत्ताधर्मत्वमाह अपितु
असत्त्वावस्तुत्वाद्यभावम्, त्रिकालवाच्यत्वाभावश्च । अतएव नामदीप-
सूक्ते “नासदासीन्नोसदाभीत्तदानोम्” इति सूक्ते पूर्वं सदपि प्रतिषिद्धम् ।

सत्ताश्रयत्वेन सम्भाव्यमानस्य सत प्रतिषेध, असाद्वस्तु विलक्षणस्य सतस्तु आसीत् पदेन पूर्वभावोपनिबन्धनमित्युभयमप्युपपद्यते । भगवद्गीतास्वपि च 'न सत्तन्नासदुच्यते' इति यदुक्तं तदप्येवमेव सगमनीयम् । सत्ताश्रयत्वाभावेन न सत, अवस्तु वैलक्षण्येन च नासदिति । ज्ञानपदमपि अचेतनत्वाज्ञानित्वाद्यपरपर्यायस्य जडत्वस्याभावमाह, अनन्तपदन्तु तत्रघटितत्वेन स्पष्टमेव परिच्छिन्नत्वाभावबोधकम् । एवम् 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' 'आनन्द ब्रह्मे'त्याद्यपि भयवम्पादिरूपदुःखाभाव श्रावयति, न तु सुखधर्मिताम् । तथैव 'रसो वै स' इत्यादौ रसपदमपि भयवम्पदुःखाभावापरपर्यायशान्त्यानन्दबोधकम् । ब्रह्मपदमपि दृहणार्थकं जगदुत्पादकत्वस्य लक्षणमेव बोधयति, न तु स्वरूपलक्षणम् । इदं च जगदुत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानु शक्यते—इति मूलं तत्त्वं न केनापि शब्देनाभिधीयते । अतएव "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" इत्याद्या श्रुति सगच्छते । थो भागवते च दशमस्कन्धे वेदस्तुति प्रकरणे "अनिर्देश्ये ब्रह्मणि श्रुतय कथं शरन्ति" अर्थान् यदा ब्रह्म वागगोचरं तदा श्रुतिभिः कथं प्रतिपाद्यत इति परीक्षितं प्रश्न वेदानां मुलेनेव समादधता थो ऋक्षाचार्येण वेदवृत्ता स्तुति "त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनैर्न भवन्निधना" इत्युपगृहता । अथ "भयन्निधना त्वयि हि फलन्ति" इत्यादिना अवमाने ब्रह्मण्येव श्रुतीनां तात्पर्यमिति स्पष्टीकृतम्, परं तत्र प्रतिपादनप्रकार 'अतन्निरसनैर्न' इति तृतीया विभक्त्या, 'अतन्निरसनम्', अर्थान् बुद्धयुपासुडतसद्वर्माभावबोधनमेवेति स्पष्टमुक्तम् । शिवमहिम्नस्तोत्रे—थो पुण्ड्रन्ताचार्येणापि—

"अतद्भ्यावृत्त्या चरितमभिधत्तेश्रुतिगवि"

इत्यभिधानप्रकार, अतद्भ्यावृत्तिरूप एव स्वीकृतं । सम्माराटस्य-

लक्षणेन अभावमुखेन वा श्रुतिपुराणादिषु निर्गुणनिर्धर्मकमूलतत्त्वप्रति-
पादनमिति जगद्गुरु श्री शंकराचार्यचरणसिद्धान्तमनुमरता न्याः ।

अन्येषामपि समन्वयः

उपासनामार्गमेव प्रधानतयाऽभ्युपयन्त श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यचर-
णास्तु सर्वज्ञगन्मूलकारण भगवन्त परमात्मान प्राकृतगुणदोषलेशदून्व
मप्यलौकिकाप्राप्तानन्तवल्यागुणनिधिं मन्यन्ते । श्री भगवद्बल्लभा-
चार्यचरणारच निर्गुणसगुणत्वे कार्पाससूत्रन्यायेन समावेशयन्ति । तथा हि-
वार्पासं पूर्वं न सूत्राधारम्, किन्तु तदेव सूत्राणि सृजति, अनन्तर च वेष्टनेन
स्वयमपि सूत्रवत् सभवति, तथा-पर ग्रह्यापि मूले न गुणवत्, किन्तु सर्वेषां
गुणानामुत्पादन, उत्पादनानन्तर च तान् गुणान् गृह्णतु सगुण भवत्येवेति ।
चिदानन्दावपि तदिच्छया तत एव मूलादाविर्भवः सोऽविवृत्तएव चिदानन्द-
रूपेण परिणमन्तीति यावत् । आगमशास्त्रेण च निर्गुणेऽपि परमेशिवे स्वा-
तन्त्र्य नाम धर्मोऽभ्युपगम्यते, तेन स्वेच्छया स सर्वं कर्तुं सर्वरूपेण वा भवितु
शक्नोतीति । सूक्ष्मरूपेण क्रियमाणे विमर्शे नैतेषु सिद्धान्तेषु कश्चन विराध,
केवलप्रतिपादनप्रक्रियाभेदमात्रम्, वयं हि जीवा प्राकृतेरेव गुणे परि-
चिता, तान्नेत्र तत्तच्छब्दशोभायां जानीमहे, मत्त्वप्राकृतान्तोक्तिवान्
गुणान् परिचिनुम, तदा वयं तत्तच्छब्दवाच्यता तेषां गृह्णीमहे, तथा
चालौकिकाप्राप्तानन्तगुणगणनिधिरपि स भगवानस्मद्दृष्ट्या निर्गुण एव,
अस्मत्परिचितानां प्राकृतानां गुणानामभावात्, सृष्टौ सर्वगुणोत्पादकस्तु
सर्वरपि स्वीकृत एवेति वस्तुनि न विमपि वैलक्षण्यम्, प्रतिपादन-प्रक्रिया-
भेदमात्रम् । इमं च शब्दभेदमेव लक्ष्यीकृत्य स्वस्वपक्षसाधने बहुपक्षान्-
म्यति मूरय इति न तस्मिन् विवादक्षेत्रे वयमवतराम । भवनु नाम,

पुराणानि तु श्रुत्यनुगामोनि निर्गुणं निर्धर्मकमखण्डं मूलतत्त्वमेव प्रतिपादय-
न्तीति निर्दिशतं प्राक् ।

शक्तिनिरूपणम्

एवं विधात् सततमेवरूपादविक्रियात् कथं सृष्टिः सम्भवतीत्याशङ्क्य
अस्ति तत्रालौकिकी शक्तिरिति पुराणानि समादधति । तथाहि वेणवे
पुराणे—

मंत्रेयः— निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्पमलात्मनः ।

कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ इति प्रश्नः ।

उत्तरयति पराशर.—

शक्तयः सर्वमावानामचिन्त्या ज्ञानगोचराः ।

यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥

भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ २ ॥

(प्र० अश०, अध्यायः ३)

सर्वेष्वेव पदार्थेषु यत्किञ्चित्कार्यजननं-शक्तिरूपलभ्यते, यद्याना-
वुष्णताशक्तिरस्ति, यथा दाहादी कारणरवमग्नेर्विज्ञायते । एताश्च शक्त-
यस्तत्र तत्र कार्यदर्शनेनैवानुमीयन्ते, न तु कार्योत्पत्तेः प्राग्विज्ञायन्ते,
तस्मादचिन्त्या इमाः अनिर्वान्या दृशा कल्पयितुमशक्याः । एकैकस्मिन्
तृणविशेषेऽपि कियदस्ति रज्जुनिर्माणरोगापहरणदुग्धोत्पादनादिविविध-
सामर्थ्यमिति कस्तादृक् तृणदर्शनमात्रेण परिचेतु शक्नुयादर्वागृह्णत् पुरुषः,
कार्यदर्शनेनैव ता अनुमीयन्ते । एते च शक्तिविशेषास्त्रुणेषु अनुमीयमाना
अपि तृणाद्यभिन्नाः, उत्तभिन्ना, अग्नेरुष्णता आग्नेरभिन्ना उत्तभिन्ने-
रपि निर्धारयितु न शक्यते इत्यचिन्त्या शक्तयः । तथैव ब्रह्मण्यपि
जगदुत्पादनपरिरक्षणसंहरणादिशक्तयः सन्ति, याभिस्तानि तानि कार्याणि

क्रियन्ते-इत्युत्तरस्यामिप्रायः । कार्यभेदाच्छक्तिभेदमुपगम्य शक्तय इति बहवचनमत्रोपात्तम् । एकैवशक्तिर्विभिन्नानि कार्याणि सप्तादयतीति लाघवेनैकत्वमपि शक्तेरन्यत्रान्यत्र व्यवहिते । एवमेव पादौ सृष्टिखण्डे तृतीयाध्यायस्वारम्भे श्रोत्रपुलस्त्ययो प्रश्नोत्तरे, तथापि प्रायेण तान्येवाशराणि । अन्ते तु तत्र 'उत्पन्न. प्रोच्यते ब्रह्मन्तित्य एवोपचारत' इति भगवता पुलस्त्येन विशेष उच्यते । श्री भागवते च विषयोऽयं विस्तृत्यप्रतिपादितः, तत्र हि तृतीयेस्कन्धे पञ्चमोऽध्याये—

सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका ।

माया नाम महाभाग ययेदं निर्गमे विभुः ॥ २५ ॥

इति पूर्वं सैत्रेयोक्त श्रुत्वापि विदुर पृच्छति—

ब्रह्मन् ? कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः ।

लीलाया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाःक्रियाः ॥ (अ० ७-१)

लीलामात्रेणापि कुतो न युज्येरन् इत्युपपादयति विदुर —

क्रोडायामुद्यमोऽर्मस्थं कामश्चक्रोद्धिषान्यतः ।

स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥ २ ॥

अयं भावः—किमर्थं भगवान् सृष्टिं करोतीति प्रयोजनानुपागे बालो-
यथा निष्प्रयोजनमेव क्रोडादिवं करोति तथा प्रयोजनमनोदेशापि भग-
वतः सृष्टिः । अस्मिन् राजा धनिको वा यथा तिष्ठन् विनोदाय स्ववरस्यं
पुष्पं भ्रामयति, न तत्र प्रयोजनापेक्षा, तथैव भगवतोऽपि विनोदमात्र-
मैतत् सृष्ट्यादिकम् । अस्माभिरिदं दुष्करं प्रतीयते, अनन्तशक्तोभग-
वतस्तु विना प्रमेणैव विनोदोऽयं संभवतीत्यादि यदुच्यते, तदपि न युक्ति-

मद्वच । बालस्य चित्तेऽस्ति चाञ्चल्पम्, तत एव तस्य मनोविनो
 पितुमिच्छा भवति, विभिन्नान् याह्यान् पदार्थान् सोऽभिवाञ्छति, अये
 एव बाह्येभ्य पदार्थेभ्य इच्छामुपशमयितु तस्येहा भवति । राजा धनिक
 वापि रत्नरतिभ्या मानस आक्रान्त एवेत्यरतिमपाकर्तुं विनोद कराति
 भगवास्तु नित्यतृप्त, न च तस्मान् किमप्यस्ति बाह्य येन स विनोद
 मिच्छेत्, आत्मारामोऽपि कथं बाह्य सप्तुमिच्छेदिति शका नोबनदृष्टातेन
 निवर्तत इति । जीवाना सुकृतदुष्कृतफलानि दातु प्रभुरेव स जगत्सृज-
 तोति दर्शनान्तररीत्यापि नोपपद्यते प्रयोजनम् । प्रभुर्हि स्वशासन व्यवस्था-
 पयितु कर्मफलानि ददाति, न त्वाप्नक्तानस्य शासनव्यवस्था वामोप्युप-
 पद्यते । जीवाना बन्धनस्यैव प्रागभावेन कारुण्यात्तमोचनेच्छापि न
 सभवति । यदप्युच्यते अस्ति तस्य मायाहया शक्ति, तथा स सृजताति,
 तदपि निराकरोति विदुर —

अस्त्राश्रीज्ञगवान् विश्व गुणमत्यात्ममायया ।

तया सस्थापयत्येतज्ज्ञाय प्रत्यविधास्यति ॥ ३ ॥

देशत कालतो योऽसाववस्थात स्वतोऽभ्यवद् ।

अविच्छ्रुताप्रवाधात्मा स युज्येताजया कथम् ॥ ४ ॥

अर्थात्—मायाहय रावया सम्बन्ध एव तावद भगवतो नोपपद्यते,
 भगवतो देशवालावस्थाभिरपरिच्छिन्नतया कोऽसौ भगवत्सत्ता विरहितो
 देशो यत्र सा शक्तिर्मायाहया तिष्ठेत् ? सृष्टिश्च कदाचिद् भवति, कदा-
 चित्प्रलयो भवति, पुन सृष्टेरुदघाटनम्, तदेव कालकृतो विपर्ययो मायाया
 दृश्यते, तस्मात् कदाचिरसा तिसूक्षा शक्तिर्भगवति तिष्ठति, कदाचित्तदग्या
 जिहीर्षाशक्तिरिति भगवतोप्यवस्थाभेद स्यात् । ततश्चावस्थाभिरपरि-

च्छिन्नत्व छिन्नम् । मायाविशिष्टस्य च प्राप्त कालसम्बन्धोऽपीति कथम-
परिच्छिन्नता स्यात् ? ननु मायया भिन्नत्वे सर्वमिदं शङ्कयेत्, अभिन्नैव
तु भगवता मायेति चेदुच्येत, तदपि न सम्भवति, भगवान् सदा निरवच्छिन्न-
ज्ञानरूप उपपाद्यते, माया तु ज्ञानविरोधिनीति कथं तादात्म्यं सम्भवत् ?
तस्मात् कोऽपि सम्बन्ध आधाराभेदभावे वा तादात्म्यं वा नोपपद्यत इति
सम्बन्धव्यत्यैवाभावे कथं सा भगवतः शक्तिः ?

किञ्च जीवरूपेण भगवानेव सबशरोरेष्वनुप्रविष्ट, ततश्चैक एव क्वचिद्
दुःखमनुभवति, क्वचित्सुखम्, क्वचिदश्वरभावम् क्वचिच्च दान्तामिति
विरुद्धा धर्मा एकत्र कथमुपपद्येरन्तित्याह—

भगवानेक एवैष सर्वभ्रष्टेष्ववस्थित ।

अमुष्य दुर्भंगत्वं वा बलेशो वा अन्नमि कुत ॥ इति ॥५॥

उत्तरयति भगवान् मंत्रेण —

सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुद्धयते ।

ईश्वरस्य चिमुक्तस्य कार्पण्यमुत यन्धनम् ॥ ८ ॥

यद्येन विनामुष्य पुंसो भागमधिपर्यय ।

प्रतीयत उपद्रुषु स्वशिरच्छेदनादिक ॥ ९ ॥

यथा जले चन्द्रमस कम्पादिस्तत्कृत्वा गुण ।

दत्पतेऽसृष्टिं द्रष्टुं रामनोऽनात्मनो गुण ॥ १० ॥

स वै त्रिवृत्तिधर्मेण यामुदेवानुकम्पया ।

भगवद्भक्तियोगेन तिराधत्त शनैरिह ॥ ११ ॥ इत्यदि

अपमभिप्राय — उपपत्त्या यद्यपि शक्या मायया सम्बन्धो, निर्गुणाश्च-

शुद्धवृत्तिः, एकस्यैव विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सुखदुःखयागित्त्वव्यादिसद्विरुद्ध-

मिवाभाति, नयेन तर्केण नोपपद्यते, तथापि तदेतत्सर्वं भयस्येवेति किमत्र
 वदाम । अतएव सा शक्तिर्भाषा-पदेनाभिधीयते । 'अपटितघटनापटी-
 यसी' हि माया भवति, उपपत्तिविह्वलमपि सा दर्शयति । अनुभूयते च
 प्रत्यहमघटितघटना जीवै । स्वप्ने हि सद्गदादिविरहेऽपि, छेत्तुरभावेऽपि
 स्वशिरसश्छेदादिक जन पश्यति । तत्र केन शिरश्छिन्नम् केन वा दृष्टम्,
 शिरसैव सह चक्षुणो निर्गमनेन दर्शनसाधनाभावादिति सर्वं नोपपद्यत,
 तथापि दृश्यत एव । मूलभूतात्मन्यसदपि च दुःखादिकमनुभूयत एव ।
 यथा जलप्रतिबिम्बितस्य चन्द्रस्य जलकम्पे कम्प प्रतीयते, तथाऽन्तःकरण-
 प्रतिबिम्बित आत्मन्यन्तःकरण धर्मप्रतीति । कथं नीरूपस्यात्मनः प्रतिबिम्ब
 इत्यादितु उपपादयितुमशक्यमपि माया बलादेव स्वीकर्तव्यमापत्ति ।

लोकेष्वेन्द्रजालिका कथं क्षणेन विशाल प्रासादं निर्मिते विना साम
 प्रोम्, कथं वा कैश्चित् क्षणैरेव वृक्षादिकमुत्पाद्य तरुफलान्यपि पक्वानि
 जनैः खादयन्ति, कथं वा निरबलम्ब आकाशे विहरन्ति, सर्पशिरस्यपि
 सुन्दरीं स्त्रियमुत्पादयन्तीत्यादि न शक्यत उपपादयितुम्, तदा किमु वक्त-
 व्यमचित्यविभवस्य लोलयैव जगत्सृजतो भगवतो माया विषये । सव
 प्रलयादिकं कुत स करोतीति प्रयोजनानुयोगोपि न तत्र युक्तः ।

'विधेयैः ङीढन्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुधियः'

इति न्यायेन स्वतन्त्रेच्छतयैव तस्य समाधेयत्वात् अतएव ब्रह्मसूत्रकृतापि-

'छोकवसु छीलाकैवस्यम्'

इत्येव समाहितम् । आप्तकामस्यापि स्वातन्त्र्येणैव विनोदेच्छा सम्भवतीति न
 तस्य प्रयोजनविषयेऽतितुच्छा अज्ञा वयं किमपि विवेक्तुं प्रभावामो जीवा ।
 यथाह्यस्मच्छरीररुधिरमासाद्यवयवभूता वैज्ञानिकैः स्फुट साध्यमाना कृमि-
 कीटाणुप्रभृतयोऽस्मत्कार्याकार्य-प्रयोजनं विवेचयितुं न समर्था तथैव वय-

मपि तुच्छा ईश्वरब्रह्माण्डस्य कृमिकोटाणुभूता नेश्वरप्रयोजन चिन्तयितु प्रभवाम् । अतएव 'नैपातकैणमतिरापनेया' इत्यादिभि श्रुतिभि —

अचिन्त्या खलु ये भावा न तास्तकैण योजयेत् ।

प्रकृतिभ्य पर यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥

इत्यादिभिर्भूयोभूय समुद्घुष्टै पुराणवचनैश्च तद्विषये तर्कप्रयोगः

सर्वथा निवारित । न तत्रास्मद्बुद्धिग्रापर सभवतीरपशक्यत्वादेव निवारणम्, न तु स्वाभिमतमस्मदादिवुद्धौ हठादारोपयितुम् । ननुभो.

अविचाररम्यमेव पक्ष कथं गृह्णीमहि ? न चेदुपपद्यते त्यज्यतामय पक्ष , 'न वदाच्चिदनोदुश जगत्' इति 'स्वभावादेव सर्वं जायते' इत्यनोश्वरवाद-

पक्षस्ताविकाभिमत परमाणुवाद प्रकृतिवादो वा परिगृह्यतामिति चेद्ध-
न भवेदेतदेवम्—यदि ते पक्षा सम्मगुपपद्येरन् । तेष्वपि तु पर्यालोच्यमाने-

ष्वनुपपत्ति पुरस्तात्स्फुरति, किमश्रकियताम् । सावयवस्य नित्य दृष्टपरि-
वर्तनस्य प्रत्यक्ष नवनवोत्पद्यमानपदार्थघटितस्य विनश्यत्तदर्थस्य च जगत

एकरूपत्व कथं बुद्धावुपारोहेत् ? स्वभावश्चकथ निश्चीयताम्, कुतश्च
कार्यकारणभावापरिज्ञाने कार्याधिपन कारणसमर्थौ सघटयितु प्रवृत्ति. सवत्र

परिदृश्यमानोपपाद्यताम् ? गृहकारणग्रापारमन्तरेण गृहोत्पत्ति क्वाप्यदृ-
ष्टवद्भि पृथिव्यादिसावयवपदार्थोत्पत्ति कर्तारमन्तरेणैव कथं बुद्धावारो-

प्यताम् ? किमन्यत्-निरोश्वरवादिभिरपि--

बुद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते ।

ततो निरभिळष्यास्ते नि स्वभावाच्च दर्शिका ॥

इदं वस्तुबलायातं यद् वदन्ति विपरिचत ।

यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ॥ (बौद्धदर्शने)

इति जगतः पदार्थानामनिर्वचनीयतैव शरणीकृता । सर्वे च नास्तित्-
 वादा. परमाणु-प्रकृत्यादिवादाश्च ब्रह्मसूत्रभाष्येषु परीक्षिता अनुपपन्नता-
 मेवापादिताश्चेति नाम तद्विस्तरावसरः । आपुनिका वैज्ञानिका अपि,
 'अस्मादेतदेवं जायते' इति कार्यकारणभावमात्रबोधने पाटवं प्रदर्शयन्त
 उपपत्तावुदासत एव, का कथा तु मूलतत्त्व विनिश्चयस्य । तस्मान्न मूल-
 तत्त्वान्वेषणे तर्कानिनिवेश. संभवतीत्यभ्युपगम्यापौरुषेयैराध्यात्मिकीं
 दिव्यामृतम्भरां प्रज्ञानासाद्य महर्षिसमुपादिष्टैर्वा वेदैर्यद्वोच्यते तदेव शर-
 णीकरणीयम्, नाग्यः पन्थाः । अतएव—

को अद्वावेद् क इह बोधत् ।
 कुत भाजता कुत इयं विसृष्टिः ॥
 अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथाः,
 को वेद यत आबभूव ।
 इयं विसृष्टिर्यत आबभूव,
 यदि वा दधे यदि वा न ।
 यो अस्याध्यक्षः परमे ध्योमन्,
 सो अह्न वेद यदि वा न वेद ॥

(ऋ० सं० १०।१२।६,७)

इत्याद्या मन्त्रा "यदि मन्यते सुवेदेति दग्धमेवत्वं वेत्य ब्रह्मणोरूपम्
 अविज्ञातं विज्ञानताम्, विज्ञातमविज्ञानताम्", इत्याद्या उपनिषदस्य
 दुरवगाहतामस्य विषय बोधयन्तः, अज्ञेयत्वमेव, वा जगन्मूलस्य ब्रह्मण.
 माया स्वरूपस्य च बोधयन्त. सर्वथैव निरवलम्ब बुद्धिब्यापारं निःप्रयोजनं
 तत्र मन्यन्ते । तामेव दुरवगाहतामनुवदति पुराणमपि—

अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी ।
तस्वर्थं वात्मवरमात्मा न वेद किमुतापरे ॥

(श्रीभा० स्क० ३, अ० ६-३६)

‘ओपनिषदं पुरुषं पृच्छामि,’ ‘प्रोक्तान्येनैव मुक्तानाव प्रेष्ठ’ इत्याद्या

श्रुतयः—

पुराणं मानवो धर्मः साहो वेदश्चक्रिस्सतम् ।
आज्ञासिद्धानि शारदारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥

इत्याद्या स्मृतयश्च शास्त्रगुणपदेशमेव तत्त्वज्ञाने शरणं वदन्ति । श्री
पुण्ड्रन्ताचार्यश्चापि स्वोये शिवमहिम्नस्तोत्रे—

किमीहः किं कायं स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् ।
किमाधारो धाता रजति किमुपादान इति च ।
अतवयैश्वर्ये स्वयनवसर-दुस्यो हतधियः ।
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता ।
मधिष्ठातार किं भवन्धिरेनादस्य भवति ॥
अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो,
यतो मन्दास्त्वां प्रथमरवर संशोरत इमे ॥

इति मूलतत्त्व विषये सर्वस्यानवसरदु स्यता वदन्, निरीश्वरवाद-
मपि तर्केणोन्मथ्नाति । अहो ! कोऽपि वादस्तत्र नोपपद्यते चेद्, अत्रेय-
वादमेव शरणीकृत्य सुखं सुप्यताम् किमनेन दन्तपरंपणेनेति यदि कश्चि-
द्वदेत्, तत्र दोषं व्यनक्ति भगवान् भंश्रेय पूर्वोपदर्शितेनैकादशेन श्लोकेन-
यत्रैवमौदासीन्यमलम्ब्येत तर्हि त्रिपिपदु खानुभवनिवृत्तिर्नस्यात्, सर्वत

अप्रातिकूल्यपरहर्षैर्विकलेरेव याप्येत जीवनम्, नहि माया बन्धनच्छेद-
मन्तरेण दुःखनिवृत्तिं स भवति, तस्मात्सच्छास्त्रं सद्गुरुरूपदेशमनुसृत्य
भगवति विश्वस्य सद्भवत्या माया बन्धननिवृत्तिं सपाद्येत ।

विश्व-—वयमिदं जगज्जातम्, किमस्य मूलम् इति चेतनस्य स्वमा-
यादेवोत्तिष्ठते जिज्ञासा । सा यदि शान्तिं न नीयते, व्ययामैव चेतस्पुत्पा-
स्यतीति सत्पनयनाय यत्न आरभ्येय एव । अयमभव हि पारचात्यदशनिवा-
भामज्ञेयवादस्यास्माकमनिर्वचनीयवादस्य च महान् विश्लेषो यत्ते आर-
म्भादेव सर्वमविज्ञेयं मत्वा विचारादेवोदासते । वयन्तु यावती मनसो गति
स्तावद् विचार्य यत्र सर्वथा मनोगतिनिरोधस्तदनिर्वचनीयं मत्वा तत्र
शास्त्रं धारणीकुर्म । तेन जिज्ञासाजनितं दुःखमस्मभारगै न स्थिरी-
यवति । तेषां तु स्वामाविकी जिज्ञासा कदाचिदुदिता चेतो विप्लावय-
त्येवेति । तथा च भगवच्छक्त्या मायया सर्वं जगदुत्पाद्यते, न वस्तुत
उत्पाद्यते अपि तु अनुपपन्नमसदेव स्वप्नादिवञ्जीवान् प्रति प्रदर्शयत इति
श्री भागवतरत्नोक्तं सर्वैर्योक्तं स्पुटीभूतम् । एतदेव च—'उत्पन्नं प्रोच्यते
ब्रह्मन् नित्यं एवोपचारत' इति पूर्वोक्तेन पद्मपुराणवचनेनापि सक्षेपेण
व्यज्यते । श्री भागवते द्वितीयस्कन्धेऽपि स्पष्टा श्री शुकोक्तिः,

आत्ममायासृते राजन् परस्यानुमयात्मन ।

न घटेतार्थसम्बन्धं स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा ॥

(अ० ६-१) इति ।

सैव माया शक्तिर्भेदाभेदाभ्यां सदसत्वरूपेण वा न निर्वर्तुं शक्यते ।
न हीय मूलतत्त्वाद् ब्रह्मणो भिन्ना, पार्थक्येन कदापि कुत्राप्युपलब्धेर-
मावात् । नापि सर्वथा अभिना, ब्रह्मणि जगत्कर्तृत्वं नोपपद्यत इति

प्रश्नस्य समाधानायेयं-कल्प्यते । सा यदि सर्वात्मना तेनाभिन्नेव स्यात्, तत्तर्हि अनुपपत्तिप्रश्नः । पुनरप्यसमाहित एव तिष्ठेत्, ब्रह्मणि प्रश्नस्यो-
त्थितत्वात्, तदतिरिक्तस्य चास्वीकरणात् । नापि भिन्नाभिन्ना, भेदा-
भावोऽह्यभेद उच्यते-यद्यस्ति भेदः, तर्हि कथमभेदो व्यवहृत्याम्, यदि
च अभेदो नाम भेदाभावोऽस्ति, तर्हि भेदः कथं प्रतीतिपथमारोहेत्, तस्माद्
भिन्नाभिन्नेति शब्दकल्पनेनैव नोपपद्यते । ततश्च भेदेन अभेदेन वा न
निर्वक्तुं शक्येत्यनिर्बचनीयत्वाद् एव गतिः । जडा, चेतना वेति, जाड्य-
चैतन्याभ्यामपि न निर्वक्तुं शक्यते । चित्तो ह्यात्मभूतेति कथं जडा कथ्य-
ताम्, परिणामस्त्वस्या जगद्रूपो जड एव दृश्यते, न चेतनस्य परिण-
तिरिति कथं सर्वात्मना चेतनापि स्यात् । ततश्चानिर्बोध्यैव । एवमेव
सतीयमित्यपि न यत्तु शक्यते, श्रुति विरोधात्, श्रुतिर्हि 'सदेवसो-
म्येदमन्न आसीद् एकमेवाद्वितीयम्', इति मूलतत्त्वस्य सजातीयविजातीय
भेदस्य, ब्रह्मात्मन्येव सत्त्वे स्वगतभेदस्य च प्रसक्त्या श्रुतिविरोधः स्फुट
एव । न च पार्थक्येन सोपलभ्यते, सत्त्वे तु पार्थक्येनोपलब्धिदुष्परिहर
प्रसज्येतैव । न या असती, सृष्ट्युत्पत्तिप्रश्नस्यासमाधेयत्वप्रसङ्गात् ।
न या सदसती, सत्त्वस्य सत्त्वाभाव रूपस्मात्त्वस्य चात्यन्त विरुद्धत्वे-
नैकत्र कथनस्यासंभजसत्त्वात् । तस्मात् सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिर्बोध्यैयं
स्वीकर्तव्या भवति । पुराणेषु तत्र तत्र सदसदात्मिकेति यदुक्तं तस्या-
प्यनिर्बचनीयतायामेव तात्पर्यम् । सत्त्वासत्त्वयोरेकत्रासभवादिति । उदुक्तं
देवी भागवते —

न सती सा नासती सा नोभयाम्य विरोधतः ।

अतोऽपि लक्षणा काचिद् धस्तुभूतास्ति सर्वदा ॥

(स्क० ७, अ० २३, श्लो० ४)

श्रुतिविरोधतो न सती, सृष्ट्युपपत्तिविरोधतो नासती, उक्तिवि-
रोधतश्च नोभयात्मा, अतस्त्रितयविलक्षणा, विन्तु सृष्ट्युपपत्तये स्वीवा-
यैव । न चाभावरूपैव, स्वरूपेणैवासतोऽभावस्य जगदुत्पादवत्त्वासभवा-
दिति वस्तुभूता सर्वदा चास्ति नित्यैवत्यर्थ । शक्तिविरहितस्य परतत्त्वस्य
कदापि कुत्रापि चासभावदिति पदार्थ । अनिर्वचनीयेन च स्वीकृते-
नापि न मूलतत्त्वस्यैवता विरुद्ध्यते । सत एव द्वितीयस्य तत्त्वस्य श्रुताव-
भावबोधनात्, अनिर्वचनीयस्य निस्तत्त्वस्य तत्त्वरूपतया अस्वीकृतत्वाच्च ।

शक्तौ श्रुतिः प्रमाणम्

इयं चैवविधा शक्ति श्रुत्यापि श्राव्यते । तथा हि सृष्टिप्रतिपादके
नासदीयश्रुते—

भासदासीन्नोसदासीत्तदानीम् नासीद्गजो न व्योमापरो यत् ।

किमाचरोव कुह कस्य शर्मन्नुन्म किमासीद्गहन गमोश्म् ॥ १ ॥

न मृत्युसासीदमृतं न तर्हि न राधा अह्न आसीत् प्रकेत ।

आनीद्वार्त्तं स्वधया तदेक तस्माद्वायन्न पर किञ्चनास ॥ २ ॥

(ऋ० स० १०।१२९)

इह सृष्टे पूर्वं सभाविता कैश्चिद्दार्शनिकैरमुपगम्यमानाश्च सद्
(सत्तानामक तत्त्वम्) असद् (अभाव) रज (परमाणव) व्योम
(आकाशम्) अपर (परत्वापरत्वव्यवहार-हेतुभूता दिव्) आवरणम्
(साह्याभ्युपगता सर्वकार्याच्छादिका प्रवृत्ति) अम्भ (पृथिव्यवसानेऽनंत
जलम्), मृष्ट्यु, (सर्वतहारवत्त्वेनान्ते परिसिष्टतया सभाव्यमान)
अमृतम्, (मरणादिरहित किमपि सभाव्यमानम्) राश्वहनी (एतदुपल-
भित काल) इति सर्वे पदार्था प्रतिपिद्धा । श्री गुरुरचरणानां दशवा-

दरहस्योक्तदिशा तु पूर्वं साध्ययुगे प्रचलिता सदमद्वाद , रजोवाद ,
व्योमवाद , वाय्वादिवाद , (अपरवाद.) आवरणवाद अग्नीवाद
अमृतमृत्युवाद , अहोरात्रवाद , इत्यष्टौवादा पाथेक्येन प्रत्याख्याता ।
सन्देहवादो देववादश्चेति द्वावपि ६,७ मन्त्रयो प्रत्याख्येयो इति
दशवादा प्रतिक्षिप्ता । द्वितीये तु मन्त्रे 'आनीदवातमिति' सिद्धान्त
उक्त । एकमेव सृष्टे पर तत्त्वम् मूलतत्त्वमित्यर्थ । नान्यतस्मादस्ति,
तदेव तु 'आनीत' प्राणिति स्म, जगद्रूपेण विकसति स्मेति यावत् । स्वय
स्वरूपादप्रच्यवतोत्पन्नानाजगद्रूपताप्रदर्शनम्, सोऽयविकास एव शक्यते
वक्तुम्, न तु परिणाम , परिणामे स्वस्वरूपेविकारप्रसक्ते । यद्यपि
विकासेष्यस्ति रूपान्तरप्राप्ति , मुकुलितस्य विकसितस्य च कुमुमस्यैव-
रूपताया अदर्शनात्, तथापि स्वरूपाप्रच्युते कश्चिद्विकास शब्द शक्यते
प्रयोक्तुम् । वस्तुतस्तु न कोऽपि शब्दप्रयोगस्तत्र सभवतीति वात्मानसा-
सीतत्व प्रागेवावोचाम, पर शब्दप्रयोगमन्तरेण बोधयितुमशक्यत्वात्
कश्चित्तामवस्थामुपलक्षयितु समर्थे कश्चिच्छब्द परिग्राह्य एव, तत
एवागमशास्त्रे विकासशब्द परिगृहीत , श्रुतिस्तुक्ता तत्र आनीद्विती
प्राणनशब्दमाह । अतर्गतस्य बहिर्नि सारण हि प्राणनम्, एवस्यापि
तस्यातरे सर्व वर्तत एवास्फुटमिति स्वातभूत जगदेव बहिर्नि सारयति
इति सर्वा श्रुतय स्मृतयश्च व्याचक्षते, सत्कालवादसिद्धाते अन्यस्यो-
त्पादनस्य वक्तुमशक्यत्वादिति स्थाने प्राणनमभिहित श्रुत्या । प्राणन
त्वस्मद्देहादिषु वायोजनिते लोका , ततश्च वायुरूपमेव मूलतत्त्व स्यादिति
सभावनामपाकर्तुम्, 'अवातम्' इति वातरूपता प्रतिपिद्धा, प्रतिषेधप्रकार-
मनाश्रित्य न मूलतत्त्व व्याख्यातु शक्यमित्येतदप्यनेन सूचितम् । तत्र च

प्राणनरूपे जगदुत्पादने शक्तिरेव हेतुरिति 'स्वधा' इति तृतीयान्तेन शक्तिबोधकेन स्वधापदेनाम्नातम् । स्वधापदं हि अन्ननामसु जलनामसु च निघण्टुषु पठ्यते, 'स्वधे' इति द्वितीयान्तं धावापृथिवीनामस्वपि पठितम् । एषा च सर्वेषामत्र पूर्वमेव प्रतिषेधः कृत इत्येषा वारणावस्था-रूपाशक्तिरेवात्र ग्राह्या । यथा हि ब्रह्मसूत्रेषु प्रथमाध्यायचतुर्थ-पादारम्भे—

इन्द्रियेष्व. पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु पराबुद्धिबुद्धेर्गत्मा महान्परः ॥

महत्. परमव्यक्तमव्यक्ततत्पुरुष. परः ।

पुत्र्यान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

इति कठश्रुतिं स्वपक्षे योजयतां साख्यानां मतमपाकर्तुम्, 'आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त गृहीतेर्दशंपति च' इति सूत्रेण कठोपनिषदेव—

आत्मानं रथिने विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु साराधि विद्धि मनः प्रप्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्षिंदशोस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं शोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥

इति रथरूपके ये पदार्था विन्यस्ता, त एवात्र गृह्यन्ते न तु तत्र प्रकृतितत्त्वं विन्यस्तम्, तस्मान्न तदिह ग्रहीतु-मुचितम्-इति प्रदर्शिते सिद्धांति किं तदिह अव्यक्तशब्देन ग्राह्यम्, न तु तदव्यक्तशब्देन ग्रहीतु शक्यत इत्यु-त्थिताया शङ्कायां शरीरस्य पूर्वावस्था अव्यक्तशब्देन ग्रहीतव्या, अन्यथा भ्रुत्योः समन्वयो न स्यादिति समाधीयते । तद्देवान्नापि अन्नजलादीनां धावापृथिव्यादीनां वा अव्यक्तशब्दात्मायाशक्तिरेव ग्रहीतुमुचिता भवति । 'स्वस्मिन्मूलतत्त्वे धीयते, स्वं मूलतत्त्वं दधाति पोषयतीति' वा व्युत्पत्तिरपि

मायाशक्तौ युज्यते । ततश्च स्वधया मायया-न्ता हेतुकृत्येति यावत्-प्राणनम्-
जगदुत्पादनेमेकस्य श्रुत्या निर्दिष्टम् । ततश्च असदेव जगत् कथमुत्पाद्यते
इति शङ्का निराकर्तुमव्यक्तरूपेण जगत सत्ता पूर्वमप्यासीदित्यप्रियेण
मन्त्रेणाम्नायते—

तम आसीत्तमसा गूढमधेप्रवेतं सलिल सर्वमा हृदम् ।

तुच्छेनाम्बुपिहितं यदासीत्पसस्तमदिम्ना जायतैकम् ॥ ३ ॥

आ समन्ताद् दृश्यमानं सर्वमिदं जगत् तमोरूपम्—अव्यक्तरूपम्,
मायान्तं प्रविष्टत्वात् तमपदवाच्यमायारूपमेव वा तमसा अज्ञानेन
मायासभूतेन तमोगुणेन वा तिरोहितम्, अश्रे सृष्टे पूर्वमासीत् । तच्च
अप्रवेतम्, तस्यानुमिसये लिङ्गमपि नासीदित्यर्थः । तत्रोपमाभाह सलिल-
मिति । यथा सलिले निमग्नं न किमपि दृश्यते । सलिलस्य तरङ्गा अपि
तथाव्यवृता न प्रतीयन्ते, तथैव जगत्तमसि लीनमासीदित्यर्थः । भाष्यका-
रस्तु अस् घातोर्लटि आसीदित्यस्य स्थाने छान्दसना इति क्रिया-पद
व्याचष्टे । लुप्तोपमेयम् आ इति निपातो वा अनेकार्थत्वादुपमावाचकोऽस्तु ।

कीदृशी सा माया यया जगत्तिरोहितमिति तस्या स्वरूपमाह आमु-
ख्याप्त महदपीदं जगत्, तुच्छेन-अनिवचनीयेन केनापि मायापदार्थेन
अपिहितम् निगूहितम् आसीत् । आमु सर्वव्यापकं तन्मूलतत्त्व वा तुच्छ्येन-
माया पदार्थेन अपिहितम आवृतमिवासीत् । यद्यपि तस्य स्वयं प्रकाशस्या-
वरणं न सम्भवति, तथापि—

घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमकं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ ।

तथा बद्धधृत्मानि चो मूढदृष्टे स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥

इत्युक्तदिशा अस्मदादिदृष्ट्या आवृतत्वं श्रुत्यानूहितम् इत्यपि सम्भवति

व्याख्या । अनेन तुच्छपदेन मायाया अनिर्वचनीयता स्फुटीकृता । पूर्वमन्त्रे स्वघाशब्देनानिर्वचनीयमायैवाभिप्रेतेत्यपि तुच्छपदेनानेन व्यञ्जितम् । मनुनाप्येतदनुदितम्—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञय प्रसुप्तमिव सर्वत ॥

अत्रापि प्रसुप्तम्—इतिपदेन निबोधकेन तमूलभूत तमोगुण विनिष्ठा मायैवोपलक्षिता । इव पदेन च तस्या अवस्तुत्वम्-अनिर्वचनीयत्व व्यञ्जितमिति । अनया श्रुत्या सत्कार्यबाधोऽपि स्पष्ट व्यञ्जित । यस्तदपि कारणावस्थया आवृत तदेव प्रादुर्भवति, यत्तु नास्त्येव तन्नेव जायते ।

“नास्तो विद्यते भावो नामावो विद्यते सत् ”

इति भगवद्गीता प्रतिपादिताद् दृढतमसिद्धान्तात् सिद्धमिदम् । यदि हि असदेव जायते इत्युक्तं स्यात्, तर्हि को नाम जनिक्रियाया कर्ता ? अपत् कर्तृत्वासम्भवात् । अकर्तृकायाश्च क्रियाया असम्भवादित्यादि-प्रपञ्च साख्यदर्शनादौ द्रष्टव्य । तदनन्तर कथमेतदाविर्भूतमित्याह एवमेव तमूलभूतं ब्रह्म तपस महिम्ना—

“यस्यज्ञानमयं तप ”

इत्युक्तदिशा द्वैतज्ञानरूपेण तपसा अजायन्-अपजायत इति स्पष्टमेव । एदं द्वैतज्ञानमपि मायाशक्तेर्वृत्तिरूपमेव भाग्यम्, माया शक्तेः पूर्वं निष्कपितत्वान् । तत्रापि सर्वभयने विमूढेश्यम्, इति चेत् कामरूपाया इच्छापरतामर्थेयाया मा पदवाच्याया मायाया वृत्तिरेव तत्र कारणमिरुच्यते—

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरंत प्रथम यदारोन् ।

सतो यधुमसति निरविन्दुं हृदि प्रतीपश क्वया मनाया ॥ ४ ॥

माह —मन पदवाच्याया मायाया एव रेत गार —, प्रथमम्,

प्रधानवृत्तिरूपं स काम इति स्पष्टमत्र आबिन्दु—इति भाष्यवृत्त्याप-

वाधाय । अयं पूर्वभागोऽपि पुरयनिवृत्तप्रसङ्गेऽस्माभिः । यो पुरुषरुण-
 रोत्थापि स्फुटं व्याख्यास्यते । सर्वमवनामन्तरं वामो निदिष्ट इत्यपि
 अनिप्यमाणः षोडशिव वामोऽत्र विवक्षित स्यादिति संभाषणमप्यत्र तुमपि
 पदमत्र ध्रुवा आवितम् । अपि पूर्वमेवेत्यर्थः । वात्सलोऽनियदादिष्वपि
 सर्वत्र 'न पेशत' इतीच्छैव पूर्वमुच्यते, इच्छापूर्विकं गृष्टिः सर्वत्रो-
 क्ता । पुनरपि द्रवीकृतं मायाया अनिर्वचनीयता श्राम्ने-यत् सतः
 सत्येन प्रतीयमानस्य जगतो बन्धुम्-बन्धनम्-नित्यसम्बन्धम् अगति-
 अत्यस्वभूतायां मायायां निरविन्दन्-एवमेव, के ? इत्याह-नवय-वृद्धि-
 मन्तो महानुभावाः सृष्टयः, कथमित्याह-दृदि प्रादुर्भूतया परमात्मवेरित्या-
 युद्ध्या प्रतीय विधानं इति । यदा सत्येन प्रतीयमानस्य जगत सत्यां
 नित्यमवस्था सृष्टिभिर्दुष्ट, तदा सा अततो सर्वदा कथं स्यात् ? तस्मात्-
 निरवयोयतायामेव पर्यवसानम् । सत परमात्मनो बन्धुम्-नृषारिताम्-
 नित्यसम्बन्धम्-अगति पूर्वोक्तयां मायायां दृष्टवन्तो महर्षय इति वा
 व्याख्येयम् । तेन मायाया नित्यसम्बन्ध तद्दृष्टि, कथावित् प्रमुखावन्ता,
 कथावित् कान्तरणावरोति । भास्वकारानु अगति मायानान्, बन्धुम्-
 कथकम् पूर्ववन्तुतं कर्म दृष्टमिति व्यापद्ये । प्रातिभंसिपिनेन
 मयवत तिमृता जातेऽप्येः । तेन अविद्या कथमविति गृष्टिहेतु उच्यते ।
 अन्तर तु गृष्टिहेतुत्वात् आम्नायते—

विद्वान्मो विवक्षो इतिहेतुवत्तु इतिहेतुवत्तु इतिहेतुवत्तु ।

हेतुवत्तु इतिहेतुवत्तु इतिहेतुवत्तु इतिहेतुवत्तु इतिहेतुवत्तु ॥

अत्र हेतुवत्तु इति अन्तरवत्तुवत्तु, योऽत्र वा दृष्टवत्तु इतिहेतुवत्तु
 इतिहेतुवत्तु इतिहेतुवत्तु । तेन वा व्याप्ये पूर्वोक्तं कथमविति ।

तेषां रश्मयो अथ उपरि तिर्यक् च वितता इति त एव रश्मयो महिमानं उच्यन्ते, क्षरपुरुषकला वा महिमत्वेन व्याख्येयाः ।

सर्वेषामेषामधस्ताद्-आधारभूतापूर्वमवा स्वधा-माया, इयं प्रयति — प्रयत्नपरिणामभूता सृष्टि प्रयत्नोत्पादिका इच्छा वा परस्ताद्भवतीति पुनः स्मारितम् । गम्भीरेषु हि विषयेषु पुनः पुनः कथनेनैव ग्रहणं भवतीति पुनः हक्तिर्न दोषाय मन्यते । भाष्यकार-श्री माधवाचार्यस्तु सर्वमिदं शोध-मुत्पद्यत इति शोधताबोधनपरत्वेन मन्त्रमिमं व्याख्यातवान् । एषा-पूर्वो-क्तानां कामकर्मादीनाम् रश्मिरिव रश्मिः, यथा सूर्यस्य रश्मिः सर्वं जगत् त्वरितं व्याप्नोति तथा विततः, आकाशादिप्रपञ्चं शोधमुत्पाद्य तत्र प्रविष्टः । अयं चाकाशादिः प्रपञ्चः, तथा शोधतया उत्पन्नः यथास्त्रित् कस्तत्र अथः पूर्वमासीत्, स्वित्-किं वा उपरि पश्चादासीत्, को वा तिर-श्चोत्-तिर्यग्भूत-मध्ये आसीद् इत्येतन्नावधारयितुं शक्यम् । इदं सर्वं मायायामन्त-तिरश्चोत्-तिर्यङ्निहितमासीत्, अथ-नोचै-उपरि वा निहि-तमासीदिति न ज्ञायते इति वा व्याख्येयम् । तेन मायायाः दुरवगाहता स्फुटीकृता । तत्रोत्पद्यमाने जगति-रैतोद्याः-जीवा आसन्-प्रादुर्भूता-जीव-भावेन विज्ञाता इति यावत् । भोक्तारो ज्ञाता इत्यर्थः । महिमानः तद्भोग्याः विद्यदाद्याः शब्दाद्याश्च विषया आसन्-उत्पन्नाः । तत्र स्वधा अन्नाद्याः भोग्यतया अधस्तान्-अपकृष्टाः भवन्ति, प्रयतिः-प्रयत्नवन्तो जीवास्तु परस्तात्-उत्कृष्टा भवन्तीत्यर्थसात्संमतः । महामहिमसु मन्त्रेषु विविधा अर्थाः सन्निविष्टा इति कथञ्चिदपि बुद्धयताम् । विरोधस्तु व्याख्याया कोऽपि नास्ति-विपरीतार्थाप्रतिपादनादिति । विषयस्य दुरवगा-हत्वं पुनर्मन्त्रद्वयेन प्रतिपादितम्—

को अद्वा वेद क इह प्रबोचत् कुत आजाता कुत इय विसृष्टि ।
 अर्वाग् देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आवभूव ॥६॥
 इय विसृष्टिर्पत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न ।
 यो अस्याप्रक्ष परमे ध्योमन् सो अद्ग वेद यदि वा न वेद ॥७॥

इति सप्तमस्योत्तरार्धेन अविज्ञेयता रूपानिवचनोपतात्यन्त स्फुटीकृता ।
 अन्यथा सर्वज्ञस्याध्यक्षस्य-परमात्मन कथमज्ञान सभाव्यते । वस्तुतस्तु-
 तत्त्वमेवाविज्ञेयम् तत परमात्मापि ज्ञेयता कथ तत्रोत्पादयदित्याशय ।
 श्री गुरुचरणाना दशवाद्दरहस्योक्तरात्वा धु साध्यदेवतासु प्रचलितो नवमो
 देववाद । दशम सशयवादश्चायमत उपपद्यते । स च सिद्धान्तबोधनेन
 पूर्वमव प्रत्याख्यात इत्यन्ते निदर्शनमात्रमिति । तदित्य मन्त्रभागे शक्ति-
 विवरण स्पष्ट प्रदर्शितम् । श्वेताश्वतरोपनिषत्परि—

समीश्वरानां परम महेश्वर त देवतानां परमं च दैवतम् ।
 पतिं पतीनां परम परस्ताद् विद्वाम देव भुवनेशमीदृश्यम् ॥

इति मूलतत्त्व प्रकृत्य —

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
 परास्य शक्तिर्विचिथैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

(अथ्या० १, म० ७-८)

इत्येव शक्ति श्राविता । उपनिषदारम्भ एव—किं कारण इह्य
 कुतश्च जगता—इत्यादिना कारण ब्रह्मेव प्रस्तुय 'भूताना योनिम्'
 इति सर्वकारणतया च तन्निर्धार्य यदिह कारणत्वम् तस्य प्रतिपिच्यते,
 शक्तिसम्बन्धेनारोप्यमाण कारणत्व त्यनुजायते । तदेव च क्रमेण बुद्धा

वारोपयितुमारम्भेनूदितम्, एकवावयवतया स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियापि च शक्तिविशिष्टस्यैव श्राविता इति ।

तेऽज्ञानयोगानुगता भ्रष्टशब्दं देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।

य कारणानि निरिलानि ताति कालात्मयुक्तान्प्रधितिष्टत्येक ॥ (११३)

इति शक्तिविशिष्टस्यैव कारणाद्यधिष्ठानभाम्नात्म् ।

अग्रेऽपि—

स एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात्,

वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति । (४११)

स एको जालपानीशत ईशानीभि ।

एको हि रुद्रे न द्वितीयाय तस्युर्थ ।

इमान् लोकानीशतईशनीमि ॥

ईशनीभि — शक्तिभिरित्यर्थ

मायां तु प्रकृतिं विद्याग्मापिन तु महेश्वरम् ।

तस्यावयव भूतेस्तु श्याप्त सर्वमिदं जगत् ॥ (४१०)

इत्यादिना बहुधा शक्तिविशिष्टस्यैव कर्तृत्व श्रावितम् । शक्तेश्च मायारूपताप्याम्नाता ।

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वी प्रजा सृजामानां सरूपा ।

अजोह्योको जुपमाणोऽनुशो जहात्येनांभुक्तमोगामजोऽय ॥ (३१५)

इति तस्या बन्धकत्वमप्युक्तम् । यद्यपि मन्येस्मिन् ब्रह्मसूत्रेषु भगवता व्याप्तेन प्रकृतिप्रतिपादनम् प्रत्याख्यातम्, तथापि स्वतन्त्रप्रकृतिप्रतिपादन-स्यैव निषेधे तत्र तात्पर्यम्, तैजोऽध्वन्ताना पूर्वाविस्थाकृता ब्रह्मपरतन्त्रा शक्तिरत्र प्रतिपाद्यत इति तु स्वीकृतमेवति स्पष्टं भाष्ये । तदेव श्वता-श्वतरोपनिषदि शक्ते पूणमेव विवरणमुपलभ्यते । वेनोपनिषद्यपि—चेन्द्रा-

मिवायुनां स्वस्यैव शक्तिमत्वमभिमन्यमानाना मदीपघाताय महाशक्ति-
 प्रादुर्भूता, तथा च ग्रहाण एव युष्मासु अशभूता शक्तिरिति ते देवा अनु-
 सिष्टा, तस्याश्च उमा हेमवतीनि नामेयाद्याम्नातम् । अन्यत्रापि सर्वत्र
 सृष्टिप्रक्रमे 'त ऐद्यत' 'सोऽयामयत' इत्यादिना ईशशरामादिशरदः ।
 शक्नेरेव कामादिवृत्तय आम्नाता । त्रिविधभेदरहिते वृष्टस्ये ग्रहाणि,
 वृत्तीनामसभवात्, ततश्च वृत्तिवृत्तिमतोरभेदप्रक्रियया शक्ति सर्वत्रानु-
 पगतं च, 'मायीसृजति' इत्यादिना मायापदेन तस्या अनिर्वचनीयतापि
 बोधनप्राया ।

ज्ञानस्वरूपमत्यन्त निर्मलं परमार्थत ।

तमेतार्थस्वरूपेण ध्रान्तिदर्शनत (स्थतम् ॥ (ब्रह्मसु० १।२६)

इत्यादिना पुराणेषु बहुधा जगतो भाविकत्व ध्रान्तिकल्पितत्व वा निरू-
 प्यते । तस्मादनिर्वाच्या ध्रान्तिमूलभूता मयाख्या शक्ति सर्वश्रुतिपुरा-
 णादि प्रसिद्धा, तस्या मायाया एव परिणतिभूता सर्वे कर्तृत्व-भालकत्व-
 सहतृत्वाद्या धर्मा इति वस्तुतो निर्धमक निगुणमपि ब्रह्म माया सवलित्त
 विशिष्टब्रह्मरूपता मत् सर्वधर्मोपपन्नमनस्तगुणादय तत्तदावार विशिष्ट च
 प्रतीयते, तत्रैव ग्रहादिस्तम्बपर्यन्त सर्वं जगदध्यस्यते इति श्री शङ्करभग-
 वत्पादक्षुण्णो व्याख्यामार्ग । अन्येषामाचार्याणा प्रक्रिया वक्ष्यिष्वद् भिद्यते ।

शक्तिविषये आचार्याणां मतानि

श्री मद्भगवद्बल्लभाचार्यधरणा, 'एकमेवाद्वितीयम्' इति श्रुति
 मूर्ध्नि दधत परतस्त्वे काञ्चिदपिशक्ति सृष्टे पूर्व नाम्युपच्छन्ति ।
 निर्गुणादविकुर्वाणाम्मूलतत्त्वात् सृष्टि कथमिति प्रश्न तु तस्यालौकिकेन
 स्वरूपभूतेन सर्वमथनसाध्यैः समादधते । यदा हि कल्पतरु-चिन्तामणि

प्रमृतीना जगदन्तर्गतानामपि स्वरूपेणाविकुर्वाणानामेव विधित्रपदारथो-
 त्पादकत्व भगवदिच्छैव वर्ण्यते, तदा किं नाम दुष्कर स्वेच्छामात्रेण
 जगदुत्पादयतो भगवत इति । तदेतत्सर्वं भवत्सामर्थ्यमेव शक्ति-
 पदेन वर्ण्यते चेत्काम वर्ण्यताम, पर न तद्भगवत् कथमपि भिन्नम्-
 अपि तु स्वरूपमेव । यास्तु मायाप्रकृत्यादय शक्तयो व्याख्यायन्ते-ता
 एतास्तत एव भगवत् आविर्भवन्ति, भगवानेव तत्तच्छक्तिरूपेणाविर्भवतीति
 यावत् । पूर्वं हि निर्धमको भगवान् कार्पाससूत्रन्यायेन पूर्वोक्तेन धम
 रूपो भवन् ज्ञानानन्दकामेच्छाक्रियामायाप्रकृतिरूपेण भवति । तत्र
 कासाञ्चिच्छक्नोता सर्वदैकरूपता भगवानेव स्थापयति, कासाञ्चित्तु
 परिवर्तनशीलताम् । तत्र 'बहुस्याम्' इति अभिष्यानरूपवेच्छया भेदोऽपि
 परस्पर धर्माणामुत्पादिताना जन्यते, तेन सञ्चिदानन्दा अपि परस्पर
 भिन्नरूपाभवति । एतैश्चाश्रयोऽपि क्रियावान्, ज्ञानवान्, आनन्दो च
 भेदेनैव प्रतीयते । एभिर्धर्मैरेव च स भगवत्पदवाच्यो भवति, सर्वत
 पाणिपाद सर्वतोविशिरोमुखः सर्वत धृतिमान् सर्वाविरकश्च भवति ।
 धर्मरूपतां गतस्य भगवत् सदशादव्यक्तम्, बाह्या जीवन्धका प्राणायाम
 चिदशाद्गविषप्राणसम्बन्धमापद्य जीवा, आनन्दाशाञ्च तन्नियामका
 अन्तर्गामिणो जायन्त इतीयमाविर्भवरूपास्वरूपसृष्टिप्रक्रिया । तदित्य
 श्रुतिपुराणादिषु या शक्तिरेकरूपानेकरूपा वा व्याख्याता, सा सर्वापि
 सृष्टिकाले मूलतत्त्वादाविर्भवति, न तु मूल एव सा मतव्या । मूले
 तु स्वरूपमूल सामर्थ्यमेव शक्तिपदेन भवचिदभिहितम् । 'एकं वा इदं
 विबभूव सर्वम्' 'पुरुष एवैव सर्वम्' इत्यादिश्रुतिशतैरेतदेवाभ्यायते ।
 अत्रैव पुराणानामप्यनुकूलता । विष्णुपुराणे हि—

परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरस्य प्रथमं द्विज ।

अव्यक्ताव्यक्ते तथैवाग्रे रूपे कालस्तथा परम् ॥

प्रधानपुरुषा अव्यक्तकालानां परमं हि यत् ।

पश्यति सूरय शुद्ध तद्विष्णो परमं पदम् ॥ (अध्याय १।१५-१६)

इति स्फुटं त्रिगुणात्मिकाया अव्यक्तरूपाया शक्तेर्विष्णुरुपत्वम्,

शुद्धं तु तस्य परमं रूपमिति वदता भगवता पराशरणे परतत्त्वाद्विष्णो प्रधानस्थोत्पत्तिरभिव्यञ्जिता । पाद्येऽपि च स्वर्गखण्डानाम्ना मुद्रिते सर्गखण्डे (२, अध्याये) निर्गुणं ब्रह्म प्रतिपाद्य—

‘तस्मात् प्रधानमुद्भूतं तदश्चापि महान्भूत्’

इत्यादिना प्रधानं पदवाच्याया प्रकृतेर्ब्रह्मण उत्पत्तिः स्पष्टमाख्याता । एव ब्रह्मवैवर्ते च ब्रह्मखण्डे द्वितीयतृतीयाध्याययोर्मूलतत्त्वात् कृष्णात् सिद्धावशेन पूर्वं गुणत्रयोत्पत्तिं प्रतिपाद्य, नारायणशिवब्रह्मणा धर्मस्य च तत्तदङ्गैश्च प्रादुर्भावमुक्त्वा सरस्वती-सध्मो-मूलप्रकृतिरूपदुर्गामन्यासा च ब्रह्मणानो-प्रभृतीनां तत्तत्त्व-शक्तीनां प्रादुर्भावो व्याख्यातः । सेयं प्रक्रिया पूर्वप्रतिपादितप्रक्रियानुकूलं च । सच्चिदानन्दानामेव साकारतया नारायणादिरूपता वर्णनात् । श्री भागवते च—

‘सा एतस्य सदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम’

इति यत् तृतीयस्कन्धे एष्टममाध्याय उक्तम्—तत्र सदृष्टपदेन जीव एवामिप्रेतः । तेन जीवानामुत्पत्तिमभिव्यञ्ज्य तन्मोहिका सदसदात्मिका माया व्याख्याता—इति तस्या मूलतत्त्वादाविर्भूतत्वमनुक्तमपि स्पष्टं सिद्ध्य-त्येव । मयेति अस्मदर्थकं विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम् । तत्सवन्वित्वादिषु मायोच्यते इति मायानिर्वचनमपि जीव सवन्वितामेव व्यापयति । इय

यत्प्रत्याययति जीवम्, तज्जगद्वस्तुतो ब्रह्मरूपतया सत्, तदभिन्नत्वेन च प्रत्याययतीत्यसत्, आत्मापि चास्यामन्यरूपेण भासत इति त्रिहृष्येयं सद-सदात्मिका प्रोच्यते । यद्वा मोहिका मायास्वरूपेण सती, अन्यथा सन्त-मर्गमन्यथा बोधयतीति बोधनाशेत्वसती । एवं सदसद्रूप आत्मा स्वरूपमस्या इति सदसदात्मिका सा उच्यते । तत एव च द्वितीयेस्कन्धे पूर्वोक्ते (५।१७) पद्ये ईक्षामात्रेण स्वस्य प्रेरणा ब्रह्मणाभिहिता, न तु काचिदन्या शक्ति-स्तत्र व्यख्याता । ईशा च तत्र प्रादुर्भवतीति न कोऽप्यत्र विवदेत् ।

स एष आद्य पुरुष काले काले सृजत्यजः ।

आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स्रज्जति च पाति च ॥

इति (५।३८) पद्ये द्वितीयेस्कन्धे च आत्मन एव स्रष्टात्व सृष्टत्वं करणन्वमाधारत्व बोद्धुष्टमिति मूलतत्त्वे शक्त्यादिसम्बन्धो प्रत्याख्यात एव । सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतयदचापोशामात्रमभिदधति, नत्वीक्षावृत्त्यु-त्पादिका काचिच्छक्तिस्तत्राभिहिता । ईशा तु आधारभूत आत्मन्येव प्रादुर्भवतीति सर्वसंशयोऽपमर्ष । न चोपपत्त्यापि शक्त्या परतत्त्वस्य सम्बन्ध सम्भवतीति स्वमेव शक्तिवादिभिः स्वीकृतम् । श्रुतिरेवान्न प्रधानं प्रमाणमिति तर्कभोपपत्त्यापि न किञ्चिद्विद्यते । ततश्च मूलभूतस्य सामर्थ्यतादात्म्यम्, अनन्तरोत्पन्नानां शक्तीनां चाश्रयाश्रयिभाव एतस्या प्रक्रियाया स्पष्टं भवति ।

अथ श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्या विदधितोरव्यवत पदाभिधेयो सूक्ष्मावस्थामेव परमात्मन शक्तिं मन्यन्ते, मूलतत्त्वस्य परमात्मनोऽनन्त-वल्याभिगुणगणाश्रयतया सर्वधर्मोपपन्नत्वेन सृष्ट्यनुपपत्तिप्रदस्तैषां सिद्धान्तैर्नैवाविर्भवति, कूटस्थे सर्वथा परिणामशून्ये कथं सृष्टि वस्तुते-

त्येव प्रसोवऽश्लिष्यते, यनया च शक्या शरीरशरीरिष्य परमात्मन
सम्बन्ध, इय मूढमावस्था शरीर परमात्मनः, तस्या आत्मभूतश्च परम-
पुरुष, मूढमावस्थामेव स्वप्रेरणया स्थूलरूपता प्रापयतीत्येवैव जगदुत्पत्ति ।
नामरूपविभागानर्हं मूढमदशावत्प्रकृतिपुरुषशरीर ग्रह्य कारणावस्थम्,
नामरूपविभागविशिष्टस्यूलचिदचिच्छरीर तु कार्यावस्थम् । उभय-
विध परमात्मा एक एवेति विशिष्टयोरद्वैतपदार्थ ।

‘तदुन-परत्वमात्मभणशब्दादिभ्य’

(ब्र० सू०, अ० २, पा० १, सू १४, अधि० १)

इति सूत्रकृतापि कार्यकारणयोरभेद एवाद्वैतरूप । यथा लोके देवदत्तोऽ-
यम्, मैत्रोऽयम्, बलिष्ठो विद्वान् परमानन्दी देवदत्त इत्यादिना शरीरशरी-
रिणोरैक्यमेव व्यवहृत्यते तथैव शक्तिशक्तिमतोरैक्य श्रुतिस्मृत्यादिषु व्यव-
हृतम् । बहुषु पुराणेष्वव्यवताभिधाया प्रकृतेरव सृष्टि प्रतिपाद्यते, परमा-
त्मनःसाधिष्ठानृता प्रेरकता च प्रोच्यते यथा सर्वादिभूते ब्रह्मपुराणे—

अभ्यक्त कारण यत्तन्नित्य सदसदात्मकम् ।

प्रधान पुरषस्तस्मान्निर्ममे विश्वमीश्वर ॥ (अ० १।३३)

त शुद्धं मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माणममितौजसम् ।

स्वद्वारे सर्वभूतानां नारायणपरायणम् ॥ (१।१४) इत्यादि ।

पाद्ये सृष्टिलक्ष्णे (२ अ०) भीष्मपुलस्त्यमवादे च सृष्टिकथनारम्भे—

पूर्वं तु पद्मशयनादुत्थाय जगत प्रभु ।

गुणभ्रज्जनसभूत सगकाले नराधिप ॥ (१।९०)

सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् ॥ इत्यादि ।

एवमादौ परमात्मनः प्रेरकत्वमव्यक्तभूतायाः प्रवृत्तेश्चोपादानत्वं स्पष्टं वर्णयते । तस्या सदसदात्मकत्वं तु परिणामित्वेनैकरूप्याभावाद् व्यवहृतम् । पुरुषपदेन च जीवोऽपि ब्रह्मपुराणोऽभिहित एव सृष्टेः पूर्ववि-
स्थायाम् । तस्मात् प्रकृतिर्जीवश्चेत्युभयमपि शरीररूपेण नित्यसंबद्धं ब्रह्म-
णेति स्फुटीभवति । वायुपुराणे तु सर्वकारणत्वेन प्रकृतेरेव ब्रह्मशब्दवाच्य-
ताप्युपचारेण प्रतिपादिता—

अव्यक्तं कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम् ।

प्रधानं प्रकृतिं चैव यमाहुस्तत्राचिन्तकाः ॥ (धा०पु० ४११७)

जगद्योनिमहद्भूतं परं ब्रह्म सनातनम् ।

विग्रहं सर्वभूतानामव्यक्तमभवत् किल ॥ (४११८)

अनाद्यःतमजं सूक्ष्मं त्रिगुणात्मकमव्ययम् ।

असाम्प्रतमविज्ञेयं ब्रह्मामे समवर्तत ॥ (४१२०)

तस्यात्मना सर्वमिदं व्याप्तमासीत्तमोमयम् ।

गुणसाम्ये तदा तस्मिन् गुणभावे तमोदये ॥ (२१)

सर्गाकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्य चै ।

गुणभावाद् वाच्यमानो महान् प्रादुर्बभूवद् ॥ (२२)

अत्र विशेषणैः प्रकृतिवर्णनं स्फुटमेवप्रतीयते । तस्मादेव ब्रह्मत्वम-
प्युक्तम् । क्षेत्रज्ञाधिष्ठानं च तस्योक्तमेव—क्षेत्रज्ञश्च पुरुषः ईश्वरः ।
तत्रैव ब्रह्मपदमथोपधारिष्ये । प्रधानमेव तु सृष्टिकर्तृत्वात्प्रोक्तमिति-
पूर्वोक्ता प्रक्रियैव शरीरशरीररूपा लम्बने ।

एवं पुराणान्तरेष्वप्यव्यक्तादेषु सर्गप्रतिपादेषु प्रक्रियेयमनुराधा-
तस्या । प्रकृतिस्वातन्त्र्यं न प्रतिपादयन्ति पुराणानि इति यन् मूलतस्व-

प्रतिपादके प्रकरणे सुस्थिरीकृतम् तस्वप्रापीष्टमेव । शरीरभूतायाः प्रकृतेर्ब्रह्मप्रेरणयैव प्रवृत्त्युपगमान् स्वातन्त्र्यातिष्ठे । वेपुचित् पुराणेषु ब्रह्मण्यैव सृष्टेरभिधानमपि नास्माकं विरुद्धम् । विशिष्ट एव ब्रह्मस्व व्यरहारात् । चिदचिच्छरीर-ईश्वर एव ब्रह्मपदाभिधेय इति अचितो ब्रह्माशभूताया प्रकृतेर्जाता सृष्टिर्ब्रह्मणो जातेत्युचितमेवोक्तम् । 'तदेव-सोम्येदमग्र आसीन्' इत्यादि धुतिषु सत्पदेनापि शरीरविशिष्टमेव ब्रह्माभिधीयते, तदेवं ईशया स्वैच्छया स्ववृत्त्यलीविषगुणरूपया प्रकृत्यंशेन जीवांशेन च बहुत्वमापद्यते विभिन्न नामरूपावस्थो भवतीति न किञ्चिदनुपपन्नम् ।

'य पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिवीमन्तरो यमपति-न् पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम् । योऽप्यु तिष्ठन्नपोऽन्तरो यमपति' इत्याद्यन्तर्यामिब्रह्मण-स्त्वस्य सिद्धान्तस्य जीवातुभूतमेव । साध्यान्नारायणप्रोक्तः पाञ्चरात्रमि-धस्तन्त्र-ग्रन्थश्चास्य सिद्धान्तस्य मूलभूतः । सर्वे च दशशतं तं पदार्थम-भिधानानास्तच्छरीरकं ब्रह्मैव प्रतिपादयन्तीति 'सर्वे वेदा यस्येदममन्त्रि' इत्यादिना स्फुटमुच्यते । तस्य मनो वागतीतत्वं तु न निर्घर्मकतया, अपि तु अनन्तगुणतया प्रतिरोधानन्तब्रह्माण्डानां तन्निवेशान्मनसि वाचि वा भवेत्सां समावेशार्गभवेन शोध्यम् । सूक्ष्मावस्थायां नामरूपविभागाभावे मनो वाग्या न प्रसरतीति वा प्रसरन्नाय. शक्यो ब्रह्मणानुम् । चिदचितोः प्रगुप्सत्वादेव च सूक्ष्मावस्थायां 'पृथिव्याद्विनीयम्' इत्याद्युच्यते, तदेतत् 'प्रगुप्समिव सधैतः' इति मन्वादिषु 'सुप्न दधिततरलुप्तरद' इति भाग-वतादिषु च स्पष्टीकृतमेव ।

सत्त्वं रजस्तमइति निगुणस्य गुणाख्यः ।

स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विनोः ॥ (श्रीभाग० २।५)

इति श्री भागवते गुणाना ग्रहण नाम प्रसुप्ताना सूक्ष्मावस्थाना प्रबोधनम्-कार्यचमतासम्पादनमेव । 'कार्यकारकतृप्ते द्रव्यज्ञानक्रियाश्रया' इत्यग्रे कार्यजनकत्वन्तु गुणानानेव स्पष्टमुक्तम् । एवमग्रे—

कालं कर्मस्वभावं च मायेशो मायया स्वधा ।

आत्मन् गृहच्छया प्राप्तं विबुधुपुरिषाददे ॥

(श्रीभाग० २।५।२१)

इत्यग्रे कालादीनामुपादानमपि कार्यकरणे तत्प्रेरणरूपतयैव पर्यवस्यति । ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य कस्याप्यस्वीकारेण स्वाव्यतिरिक्तस्य ग्रहणासंभवात् । 'आत्मन् गृहच्छया प्राप्तम्' इति शरीरत्वं स्पष्टमेवाभिष्यज्यते । मायाशान्तोक्ता विचित्रार्थसर्गकर्त्री भगवच्छक्तिरेव, नस्त्वनिवंचनीया काचित् । अन्यत्रामुरादिमायासु अवितर्कितार्थ-जननशक्तेरेव मायाशब्देन वचनात् । ततश्च शक्तिपदेन यदि भगवतो लौकिकानन्तगुणान्तर्गत सामर्थ्यमभिधीयते- तदा तयाशक्त्या भगवतो गुणगुणिभाव समवाय, स्वरूपं तादात्म्यं वा तत्तद्दर्शनेषु गुणगुणिनोरभ्युपगत. नन्वन्ध आस्थेयः । यदि तु स्थूल जग-ज्जनमिनी चिदचितोः सूक्ष्मावस्था शक्तिपदेन व्याख्यायते तदा शरीरशरी-रिणोरिव तस्मा अभेद, भेदः, उभय वा सम्बन्धतया स्वीकर्तुं युज्यते । ईश्वरं व्यतिरिच्य सा कदापि नोपलभ्युं शक्यत इति तद्गुणीभूततया तदारतया अभेद उच्यताम् । ईश्वरः प्रेरक—तस्या. परिणमयिता, सात्ववस्था परिणम्यत इति प्रेरकैरवभावेन भेदोऽप्युच्यताम् । उभयरूपेण विवशया च भेदा-भेदाविति सिद्धान्तेऽस्मिन् सिद्धा प्रविषा । या क्वाचिन्

पुराणादिषु ब्रह्मण प्रवृत्तेर्मायया वा उत्पत्तिरभिहिता, सा प्रसुप्तावस्थाया-
स्तस्य प्रेरणया कार्यक्षमत्वसंपादन एव पर्यवसन्नेति सर्वमत्र सामञ्जस्य-
मुपपादमिति ।

एव श्री निम्बार्कचार्यभगवत्पादा अपि प्रपञ्चेन सह भगवतो भेदा-
भेदौ व्याचक्षणा प्रपञ्चमूलभूतया प्रकृत्याख्यदावत्यापि भेदाभेदावेवाभ्यु-
पगच्छन्ति । पूर्वमेकोऽपि सर्गान्तरमनेकधा भिन्नो भवतीति हि तेषा
प्रक्रिया । शक्तिरपि प्रसुप्ता तावद् ब्रह्मणा संहामिन्नैव, जाग्रदृशयान्तु
मिच्छते इति भेदाभेदौ व्याख्येयो । द्वैतत्रादित्र श्रीपूर्णप्रज्ञभगवत्पादास्तु
प्रकृत्याख्यशक्ते सर्वथा भिन्नत्वमेव निर्धारयन्ति, केवल भगवदधीना
सा भगवत्प्रेरणया प्रवृत्ता जगत्सृजतीत्येव स्वस्वामिभाव प्रकृत्या सह भगवत्
सम्बन्ध । स्वतन्त्रो हि भगवान्, तस्येच्छैव महामाया, अविद्या, प्रकृति
रित्यादिभि पदैरुच्यते । मयाशब्द प्रवृष्टवाची ।

तच्छास्त्रारूपेणैव स्वसिद्धान्त स्थापयन्त श्री चैतन्यमहाप्रभुपादा-
श्चाचिन्त्यभेदाभेदसिद्धान्तमुपयन्तोनिर्वचनोपसामनुसरन्तोव । तदित्यमुपा-
सनाप्रधानतया आगमसिद्धान्त बहुष्वशेष्वनुवर्तमानानामपि श्रुत्याधारण
ब्रह्मसूत्राधारेण च स्वसिद्धान्त प्रतिष्ठापयता वैष्णवसंप्रदायाना प्रक्रिया
दिङ्मात्र दर्शिता । शैवशाक्तसंप्रदायदर्शनप्रक्रिया तु आगमप्रक्रियायामग्रे
प्रदर्शयिष्यते । एषा च विभिन्नत्वेन प्रतिभासमानानामाचार्यसिद्धान्ताना
समन्वयोज्यग्रे वैज्ञानिकप्रक्रियाया प्रदर्श्यते ।

दर्शनान्तरेषु शक्तिविचारः

अन्यत्रापि दर्शनेषु शक्तिस्वरूपादिव चिन्त्यते । तत्र पूर्वमीमांसका
सर्वेषु पदार्थेषु कार्यकरणानुकूला शक्ति पृथगेव मन्यन्ते । पृथक् पदार्थत्व च

या एवं व्यवस्थापयन्ति-तस्यैव पदार्थस्य कदाचित्कार्यजनकत्व दृश्यते,
 शक्तिश्च न । यथा बह्वे सुप्रसिद्ध दाहकत्वम्, पर चन्द्रकान्तमणिसमवधाने
 तत् फलेपिधापक भवति । आम्नादिषु च कदाचिदेव मञ्जरी-फला-
 त्ययते न सदा । यदि बल्लिवृक्षादिकमेव दाहफलादि-कारण स्यात्, तदा
 देव स्वकार्यं कुर्यात् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विना न कार्यकारणभाव
 उद्भवति, स्फुट चात्रान्वयव्यभिचारो दृश्यते इति तत्तत्कार्यकारणीभूता
 शक्ति पृथगेव मन्तव्या, सा च कदाचित् स्वहेतुभिस्त्पाद्यते, कदाचिच्च
 श्यति, तिरोभवति वा । यथा श्रुतुसलिलादिसपदा आम्नादिषु फलजनन-
 क्तित्त्वाद्यते, तद्विद्योणेन च नश्यति । घृतेन्धनादिसमवधानेन बह्वी
 गहानुकूला शक्तिरुत्पाद्यते, वृद्धि च नीयते, मण्यादिसमवधानेन तु
 पश्यते, आग्निपते वा । कदाचिन् प्रचुरकार्यकरणेन कार्यपाटवेन वा
 शक्तेरुत्कर्षापकपर्षाविव्यनुमातु शक्यते । द्रव्यस्यैव कारणत्वे तु प्रचुराल्पकार्यं
 जननम्, कार्यपाटवे न्यूनाधिकतापि च नोपपद्येताम्, कारणस्यैवरूपस्यैव
 सत्यसोणोपलम्भादिति तेषां युक्तिः । एव शक्तेर्वृद्धिह्लासानुदात्ति विनाशो
 च कार्यगम्यो यत्र किञ्चित्त्वत्त्वात् कार्यं न जायते, पुनस्तत्रैव जायते, तत्र
 शक्तेस्तिरोभाव, अग्रेत्वाविर्भाव उन्नेय । यत्र तु पुनस्तत्र कदाचिदपि
 तत्कार्यं न दृश्यते तत्र तु विनाश एवोच्चेय इत्याविर्भावतिरोभावावपि
 क्वचिद् व्याख्यायेते । एव कार्यपाटकापाटवाम्या वृद्धिह्लासानुमेयाविरयादि
 तन्मतस्यार । अत्रेद विचार्यम्, एवमपि शक्तेरेकान्तत पृथक्त्व नोदरीकर्तुं
 शक्यते कारणेभ्यो द्रव्यादिभ्यः पृथक् कदाप्यनुपलम्भात् । यस्मिन् हि
 कारणे या शक्तिर्निहिता सा तत्त्ववद्वैव सदा प्रतीयते । न तु ततोऽप्यत्र
 क्वापि तदुपलम्भः । यच्च यत् पृथक् कदापि नोपलभ्यते, न तत्तत्तत्. सर्वथा

मिद्यत इति साख्यवेदान्तादिषु साम्भ्युपगत सिद्धांत । अतएव गुणवर्मा-
दीना साम्भ्यविशेषयोश्च द्रव्यात् पार्थक्यम्, अवयवावयविनोश्च पार्थक्य
तत्र नाम्भ्युपगम्यत एव । किञ्च मीमांसका अपि जातेभ्यवत्यपेक्षया सर्वथा
मिन्नत्व नाम्भ्युपगच्छति । यदि हि घटत्वादिजातिर्घटादिभ्यः सर्वथा
पृथग्भूता स्यात्, तर्हि एवमेव घट पश्यतो घटघटत्वे इति द्वित्वप्रतीति
स्यात्, तस्मात् भेदाभेदावेव जातिभ्यक्तमोरिति तेषाम्भ्युपगमः । तयैव
प्रक्रियया बह्वि तेन जायमान दाह च दृष्टवतोऽपि बह्विवह्विःशक्ती
अभिसंघाय द्वाविति वृद्धि कदापि कस्यचिन्नोदेति, तस्माज्जातिवच्छक्तेरपि
भेदाभेदावेव सिद्धयत । पार्थक्यस्वीकारे च शक्त्याश्रयेण शक्ते सम्बन्ध
वद्विचदेष्टव्य, न च तामवापो मीमांसकं पृथग्भ्युपगत इति तादात्म्यमेव
तस्मिन्नेव शब्दो वाच्यः । तादात्म्यं च नाम भेदसहिष्णुरभेद इति भेदा-
भेदयोरेव पर्यवसानम् । न च भेदाभेदावेकत्र वक्तुं शक्यो, अभेदो हि नाम
भेदाभावः, यद्यस्ति भेदस्तर्हि कथं भेदाभावो वक्तुं शक्येतिति स्पष्टमिदं
भेदाभेद-संघटन प्रकरणे भाग्यं निरूपितं धी वाचस्वतिमिथं । तस्माद-
नियमोपतायामेव मीमांसकमतस्यापि पर्यवसानम् ।

नैमायिकास्तु पृथक्शक्ते तदुत्पादविनाशयो, सात्रागभावादेश्च
सर्वत्रानुत्तानां स्वीकारे पर शौर्यमभिमन्यमानास्तत्तत्कारणनिष्ठा स्वच्छयो-
व्यताभिधा कारणतामेव शक्तिप्रदानं व्यवहरति । यद्यपि कारणे यस्तत्र
तत्र कार्यं न दृश्यते-तस्तु प्रतिव्यपकवशात् साहकारिणामसन्निधानाद्वा
समाप्येदम् । तेषां हि मने न कार्यं प्रति किञ्चदेवमेव कारणं नियामकम्,
अपि तु कारणतामपी कार्यं प्रति नियामिका । यत्समवधाने कार्यमुत्पद्यते,
असमवधाने च नोत्पद्यते तानि सहकारिकारणानि । देह, बालः, अदृष्टम्

(भोक्तुर्धर्माधर्मो) ईश्वरेच्छा चेत्यादीनि सर्वत्र सहकारिकारणानि भवन्ति । प्रतिबन्धनाभावरक्षाप्यस्या सामग्र्या निवेश्यते, पृथगेव वा तस्य कार्यप्रति-
 रोधकत्वं स्वीक्रियते । सलिलसेवादिवन्तु अद्भुरादीन् प्रति प्रातिस्विकं
 सहकारिकारणं भवति । एभिरेव कारणे वर्तमाना स्वरूपयोग्यता फलोप-
 धायिनी भवति । न तु कारणे किमप्यभिनत्र सहकारिभित्त्पाद्यते,
 प्रतिबन्धनेन नाशयते वा । प्रतिबन्धनेन कार्योत्पत्तिरेव प्रतिबन्धयत इत्या-
 दिस्तदीया प्रक्रिया । तदेवं स्वरूपयोग्यतारूपा कारणतैव शक्तिपदार्थतया
 तैरन्युपगता । सा च 'अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियतापूर्ववर्तिता' । तथा-
 न्यथासिद्धयभावस्तावदभावपदार्थे एवास्तभूतः । नियतत्वं च
 व्यापकत्वम् तदपि स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावरूपम् ।
 तत्तत्कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं नामतत्तत्कार्यप्राक्क्षणावच्छेदेन तत्कार्याधिक-
 रणवृत्तियों भावः, तत्प्रतियोगित्वाभावरूपमित्यभाव एव शक्तेरन्तर्भाव
 प्राप्नोति । ये तु तत्तत्कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं नाम तत्तत्कार्यप्राक्क्षणा-
 वच्छेदेन तत्तत्कार्याधिकरणत्वाभावप्रतियोगितानवच्छेदकधर्मकत्वम् इति
 विवृण्वते, तद्रीत्या तत्तत्कारणासाधारणधर्मो दण्डत्वादिरेव जनकत्वरूप
 सिद्धयति । तस्य प्रतियोगितावच्छेदेकभिन्नत्वरूपेण ग्रहणे जनकत्वरूपता,
 दण्डसमवेतत्वरूपेण ग्रहणे तु जनकतावच्छेदकता इति स्वरूपभेदात् स्वस्यैव
 स्वावच्छेदकत्वरूपो दोषो नापतति । एवम् अन्यथा सिद्धिशून्यत्वमपि
 तत्तत्कार्यनिष्पितान्यथासिद्धतानवच्छेदकधर्मत्वमिति तदपि दण्डत्वादि-
 कारणासाधारणधर्मरूपतायामेव पर्यवस्यतीति भावरूपैव जनकता, सैव
 च भावरूपा शक्तिः, जनकता नामातिरिक्त एव पदार्थ इत्यप्यस्ति मत
 केपाचिद् ग्रन्थकाराणाम् । तन्मतेत्वतिरिक्तशक्तिवादिभिः सह नाममात्रे

विवाद पर्यवसित । तै शक्तिनाम्नातिरिक्त पदार्थ स्वीकृत एभिस्तु
जनयतानाम्नेति । आस्तां नाम । अस्मिन्नपि मने भावरूपाशक्ति ।
अथ नियतत्वे शक्ति पूर्ववदित्य चे कारणलक्षण व्याक्रियते तदापि पूर्वक्षण-
सम्बन्ध कालिक-सम्बन्ध रूप इति स एव शक्तिपदाभिधेय स्यान् । सोऽपि
स्वरूपसम्बन्धविरोध इति कालरूपैव कारणरूपैव वा शक्ति सिद्धयेत् ।
तत्राभावरूपत्वे कारणेन सह स्वरूपसम्बन्ध शक्ते सिद्धयति, भावरूपत्वे तु
समवाय सम्बन्ध अतिरिक्तपदार्थत्ववादेऽपि स्वरूपसम्बन्ध एव स्यान् ।
दण्डरवादित्तत्कारणासाधारणरूपता च यदा शक्ते पर्यवसिता तदा
जातिव्यक्तयोर्दर्शनात्तरे भेदानभ्युपगमादाश्रयेण सह शक्तेरभेद एव
सिद्धयति । आधाराधेयतादिष्व्यवहाराश्च कश्चिद् भेदेऽपि । दण्डत्वा-
दापि केचिद् रूपेण शक्तिवत्, केचिन्तु शक्त्यवच्छेदकत्वमितिरूपभेद-
मात्रेण भेदाभेदावेवापतत । न चैकत्र भेदाभेदोभयसाम्य इत्यनिवचनीय-
तायामेव पयशानम् । तदित्य भावाभावरूपतया अनिदिषता शक्ति
स्यानुवर्तिरनिवचनीयत्व-नियमित्येव रपि शकारान्तरेण स्यादिति विभाग
गुपीभि ।

विभिन्नतया कल्पिताः शक्तिशक्तिमतोः सम्बन्धा एव ईश्वरस्यापि
तदीयशक्त्या सहानुभातग्यास्तत्तत्प्रक्रिययेति तन्मतमप्यत्र मनागुपदर्शितम् ।

इत्थं शक्तिविशिष्टस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्व उपपादिते शक्तोराध्यतया
ब्रह्मण एव मुख्यत्वं केचन मन्यन्ते-तदाध्ययनं विना शक्तेः स्वरूपाभाद् ।
केचित्तु शक्तिमन्तरेण ब्रह्मणो अकिञ्चित्करत्वाच्छक्तेरेव प्राधान्यं श्रुते ।
यथोक्तं सोन्दर्यलहरीम्—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं ।

न चेदेवं देवो न एल्लु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥

अतस्त्वामाराध्नी हरिहरविरिञ्चशक्तिमिरपि ।

प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमकृत-पुण्यः प्रभवतु ॥

ब्रह्मवैवर्तपुराणे प्रकृति खण्डे २ अध्याये च स्पष्टमस्या उक्तेर्मूलम्—

यथाम्नी दाहिष्वा चन्द्रे पद्मे शोभा प्रमा रवी ।

शश्वद्युक्ता न भिन्ना सा तथा प्रकृतिरात्मनि ॥७॥

विना स्वर्णं स्वर्णकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः ।

विना मृदा कुलालो हि घटं कर्तुमनीश्वरः ॥८॥

नहि क्षमस्तथात्मा च सृष्टिं स्रष्टुं तथा विना ॥९॥

अत्र पूर्वमेकता अनन्तरं तु उपादानकारणता प्रकृतेरभिव्यञ्जिता

परमात्मनः सर्वप्रवृत्तिकारणत्वमपि च समाख्यातम्—

सर्वं शक्तिस्वरूपा सा तथा स शक्तिमान् सदा ।

येत्रयंशचक्रः शक च त्तः पराक्रमवाचकः ॥

तत्स्वरूपा तपोदात्री सा शक्तिः परिकीर्तिता ।

ज्ञानं समृद्धिसंपत्तिर्यशश्चैव बलं ममः ॥

इति च प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य उक्तम् ।

‘ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसारच ये ।

मत्त एवेति तान् विद्धि ॥’ (७।१२)

इत्यादावपि च गुणा प्राकृता उक्ता, गुणानामेव च जनइत्यमुक्तेम्,
तेन मायाप्रकृतयोरेकत्वमेव प्रतिभासते ।

‘सर्वभूतानि कौ तेष प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।’

मयाध्यक्षेण प्रकृति सृजते सचराचरम् ॥

इत्यादौ सर्गप्रलयकारणत्वे प्रकृतिशब्द एव व्यवहृत ।

‘प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य समवास्यात्ममापया ।’

इत्याद्यापि भिन्नत्वेनैकतया चोभयथापि व्याख्या कृता । व्याचक्षते
सप्तमाध्याये आरम्भे तु प्रकृतिपदेन महाभूताद्या जीवाश्चाभिहिता परापर
नाम्ना । तथापि तु तेषा सूक्ष्मावस्थारूपा प्रधानाद्या एवाभिप्रेता इत्यग्ने-
व्याख्यास्यते पुरुषनिरूपणे ।

‘मायास्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम् ।’

इति श्वेताश्वतरश्रुती च माया प्रकृत्योरकत्व मुक्तादेवोक्तम् । श्री
भागवतेऽपि सर्गे मायाया साहचर्यं प्रतिपादयदभि पद्वैर्मायाप्रकृत्योरे-
कत्वमेव व्यक्तिकृतम् । तदित्य श्रीशङ्कराचार्या मायाप्रकृत्योरेकत्वमेव
तत्र तत्र व्याचक्षते, एकामेव च शक्तिमभ्युपगच्छति । कायभेदान्तु तस्या-
भेद उपचारेण क्षेत्रतय व्यवहृत । तस्या एव चाज्ञानरूपात्मस्वरूपा-
च्छादकत्वनाज्ञानपदाभिधेयाया मायाया आवरणविशेषाभिधे द्वे कार्ये,
जीवस्य ज्ञानमावृणोति सा न ब्रह्मतत्त्वप्रतिभान ददातीत्यावरण तस्या
कार्यम् । आवरणमित्य जीवदृष्टेरेवेत्युक्तं प्राक् । जीवदृष्ट्या तु ब्रह्मैवा-

वृत्त व्यवहृते घनच्छनाकवदिति । आवृते च ब्रह्मणि विभिन्नजगद-
ध्यारोपण विशेषाभिध कार्यम् इति ।

श्री रामानुजाचार्यमते तु माया भगवतो विचित्रा शक्ति , प्रकृतिस्तु
सर्वजडजगदुपादान शरीर भगवत इत्युक्तमेव । श्रीधल्लभाचार्याणां शुद्धाद्वैत-
सिद्धान्ते भगवत आविर्भूता मायाप्रकृत्याख्या पृथगेव स्वीकृता । मायापि
च तत्र द्विविधा जगत्सर्गकर्त्री भगवच्छक्तिरेका, जीवमोहिनी विषयतादृशा
तु द्वितीया । या भगवद्रूपे निर्विकार एव प्रपञ्चे भेद विकारान्, स्वस्वामि-
भावादि, युगवल्पादिभावाश्च ससाररूपात् असत एव प्रतिभासयति, सैव
जीवावरिका भगवदुत्पादितापि जीवशक्तित्वेन व्यवहृता 'सा वा एतस्य
सद्रूपु' इत्यादौ श्रीभागवतपद्ये । प्रकृतिस्तु सवत प्रथम जगदुपादानत्वेन
निर्मित मुह्य भगवद्रूपमिति प्रस्थानरत्नाकरे श्री पुरुषोत्तमगोस्वामिभि-
रुक्तम् । तस्याश्च पदलक्षणानि—

१—त्रिगुणात्मकत्वम्—साम्भावस्थोपलक्षितगुणत्रयरूपतेति यावन् ।
ते च पृथक्—पृथगवगम्यमानास्तस्या घर्मा अप्युच्यन्ते, एते सच्चिदानन्दानां
भगवद्रूपाणामाविर्भावका अम्नाता ।

२—अव्यक्तम्—कस्मिन्नपि काले व्यक्तता न याति ।

३—नित्यम् शैवालिकम्, कालादीनामपि जनकम् ।

४—सदसदात्मकम्—कारणकार्यरूपावस्थम् ।

५—अविरोपम्—सर्वान् जीवा प्रति सामान्यम् ।

६—विशेषदत्—बुद्धपादीन् विरोधान् प्रकटीकृत्य तूष्णीं भवतीत्यादि ।

अन्येष्वपि शक्तिभेदा जायन्ते ।

आगमशास्त्रप्रक्रिया

अथ आगमशास्त्रे तदनुयायिनि प्रत्यभिज्ञादर्शने चापि शक्तिना
 बहुतर विवरणमुपलभ्यते । तत्र हि सूत्रे पूर्वं परमेश्वरे भगवति परमशिवे
 अविभागेन स्थिता स्वातन्त्र्यरूपा पूर्णाहंताभिषा परा शक्तिनिर्वाह्यमुपगम्यते ।
 प्रकाशरूपो द्रष्टा परमशिव, तदभिप्रा विमर्शरूपा दृश्या च परा शक्ति ।
 उभावपि चिद्रूपौ, न तु दर्शनांतरव्यञ्जना शक्तिरिहाह्यमुपगम्यते, चिदि,
 चिच्छक्तिरित्यादिनामभिरव सा शक्तिर्व्यवहियते । एतदेव तु शिवशक्तिपर्य
 लक्षणम् यत्परशिव एकरूप एव सदा तिष्ठति, चिच्छस्तेस्तु निमयोमप-
 पदाभिधेयौ सकोचविषयो सतत क्रमेण प्रादुभवत । विवृति, परिणामो
 वा तस्या अपि नाम्मुपगम्यते, स्वरूपाप्रच्युते । तत्रापि चार्द्धतवादा
 द्वैतवादश्चेदुभयमपि प्रक्रियामेदेत प्रतिपाद्यते । परशिव, चिच्छक्ति,
 विदुरिति त्रयोपि मूलतो मित्रा इति द्वैतिया प्रक्रिया । तत्र शिवश्चिद्रूप
 विन्दुजड, चिच्छक्तिस्तूभयत्रानुगतोभय सयोजयति, सा च शिवगता
 चिद्रूपा, परिणामविरहिता । त्रिदुगता तु जडेन, परिणामिनीव चाभाति ।
 महामाया माया प्रवृत्तिरिति चिदोरेण त्रयो विषया विस्तरा भवतरा या ।
 महामाया त्रिदुरूपैव जगत्सृजति, दृष्टा च सेति तत्प्रपञ्चोऽपि दृष्ट ।
 तज्जगत्या माया तु दृष्टरूपेण स्थितस्य प्रतिविम्बरूपेण विपरीतावभासिणी-
 त्यनुष्टा भोच्यते, तज्जगत्प्रपञ्चोऽपि पुनत्रयाविलोऽनुष्ट, इत्य तत्र
 सूक्ष्म दृष्ट, स्थूलोऽनुष्टश्चेति द्विविध प्रपञ्चाऽऽमुपगम्यते, सूक्ष्म प्रपञ्च
 योगिनां सिद्धानामेव भागते । स्थूलीय तु प्रपञ्चेन व्यवहरणमाया-

प्रमातार सकला जीवा । भाषाया एव वञ्चुकपञ्चकम्, तेन बद्ध परिच्छिन्न
 पुरुष इति जीव इति वा व्यवह्रियते, तत्सहचारिणी शक्तिश्च प्रकृति,
 सैव पुरुषभोग्य प्रपञ्चमारुषयति । तज्जन्याश्च तत्त्वाना विविधा शक्तय
 इत्यादि । इयमेव प्रक्रिया बहुष्वस्येण वायुपुराणनाम्ना प्रसिद्धे ब्रह्माण्डपुराणे
 विवृतावलोकयते, तत्रारम्भे तृतीयोऽध्याये सृष्टिं प्रस्तुत्य—

समासबन्धैर्नयतैर्यथातथ ,
 विशब्दज्ञेतापि भद्र प्रहर्षिणीम् ।
 यस्यां च यद्वा प्रथमा प्रवृत्ति,
 प्राधानिकी चेश्वरकारिता च ॥
 यत् स्मृत कारणप्रमेयः,
 ब्रह्म प्रधान प्रकृतिप्रसूति ।
 आत्मा गुहायोनिरथापि चक्षु,
 क्षेत्र तथैवाक्षरमव्ययञ्च ॥
 शुक्र तमस्त्वमतिप्रकाश,
 तद् ध्यापि नित्य पुरुष द्वितीयम् ।
 तदप्रमय पुरुषेणयु कृ-
 त्वयम्बुवालाकपितामहेन ॥ (७, ८, ९)

इति सृष्टिद्वैविध्यमभिव्यज्य क्षेत्रज्ञस्य प्रकृतेश्चोभयोरपि सृष्टिवारण-
 त्वमुक्त्वापि चतुर्थोऽध्याये तद्विवरणप्रसङ्गो—

अव्यक्त कारण यत्तु नित्य सदसदात्मकम् ।

प्रधान प्रकृतिं चैव यदाहुस्तत्र विन्तका ॥ (३१७)

गन्धर्वर्णरसैर्हीनं शब्दस्पर्शविवर्जितम् ।

अत्रातं ध्रुवमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थितम् ॥ (१।१६)

जगद्योनिं महद्भूतं परं ब्रह्म सनातनम् ।

विग्रहं सर्वभूतानामध्यक्तमभवत्किल ॥ १९ ॥

अनाद्यन्तमत्रं सूक्ष्मं त्रिगुणप्रभवाम्ययम् ।

अयाग्रतमविज्ञेयं ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥ २० ॥

इति अम्यक्त पदेनात्र चिच्छक्तिरेव विवृता प्रतीयते, तत्र एव तस्य "नरं ब्रह्म" इति ब्रह्म इति च वाचरं प्रयुक्तम् । अत्रेति तत्र. प्रादुर्भूतस्य महत्'--

मनो महान् मतिर्ब्रह्मा पृथुंदि त्प्रातिरोद्धारः

प्रज्ञा चित्तिः स्मृतिः संकित् विपुर् चोप्यते बुधैः । (४।२५)

इति नामसु तन्निर्वचने च चेतन-वमेव तस्य भागते । तेन चक्षित्तैतन्त्ये आगमप्रतिषेधं किञ्चिद्विस्तारणा प्रत्यभिज्ञायते । "स्वात्मन्यवस्थितम्" इति स्वात्मन्यमपि पुराणान्तरविक्षेपणमिह प्रथानस्योक्तं न विस्मृतंम् । तदसदाभवन्वन्तु विवक्षय्यात्त्वेन ऐक्यत्वाभावात्, विन्दुरूपे अद्वैतये व्युत्पत्त-वाच्योक्तं स्यात् । चेतनापिद्याद्वैतवेत्तोक्तमिति द्वैतनामेवेयं प्रशिक्ष्या । अद्वैतवादिन आगमिवास्तु मूले अविभक्तमेव तिसर्यवित्तत्त्वं भगवन्ने । अन्तरं स्वात्मन्यवस्थां ब्रह्मार्थं जगत्-सिगुहायां तिस एव भगवत् स्वचक्षितं पृथग्यभासयति, तत्र चात्मनः प्रतिबिम्बं पश्यति, तत्र चित्तः चक्षित्तवेति तत्त्वज्ञानम्, तत्र गदापिद्यस्वेत्यात्म्यं च प्रादुर्भाव इत्यादि विवृणोते । मूलसक्ती, इच्छा, ज्ञानम्, क्रियावेति चतस्र विद्याया । प्रतिबिम्बने तिसारा अम्बिका, दक्षयंता-द्याया, गुरंनस्यैव वाया,

पालनशक्तिर्ज्येष्ठा, संहारशक्तिश्च रौद्री, निवृत्ति प्रतिष्ठा, विद्या शान्ति
ज्ञानयतीता चेति कलारूपा ब्रह्मविष्णुशिवेश्वरसदाशिवानां शक्तय इत्यादि
प्रपञ्च शक्तीनाम् । सेय प्रक्रिया ब्रह्मवैवर्ते दृश्यते । कृष्णाभिधानात् परत-
त्त्वादेव तत्र दुर्गराधादिसर्वशक्तीनां प्रादुर्भाववर्णनात् । नारायण
शिवादीनां चेश्वराणामपि तत एव प्रादुर्भाववर्णनात् । आगमेष्विव शक्ती-
नामेव सर्वोत्पादकत्वप्रतिपादनाच्च य आगमे परस एवात्र पुराणे
कृष्ण इति नामभेदमात्रमिदमिति न विस्मर्तव्यम् ।

श्रीभागवतेऽप्यागमिकया अद्वैतप्रक्रियायां क्वचिदाभास प्रत्यभिज्ञायते ।
यथाह्यागमे परमशिवाच्छिवशक्त्योर्ग्राहकग्राह्ययो पृथक् पृथक्
प्रादुर्भावे ग्राह्याभावाच्छिवतत्त्व शून्यातिसून्यपदेन व्यवह्रियते, तथाऽत्रापि
सुतीपस्कंधे—

स चा एव तदा द्रष्टा नापश्यद् दृश्यमेकराट्

मेमे सन्तमिवाग्मान सुप्तशक्तिरलुप्तदृक् । (५ अ० २४)

इति द्रष्टुरसत्त्वेन मननमुक्तम् । अग्रे च—

कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोऽञ्ज ।

पुरुषेणारम्भभूतेन वीर्यमाधत्त चोर्थवान् ॥

इति वीर्यशब्देन प्रतिबिम्बरूपतया शक्तौ प्रवेशोप्यागमक्रियोक्तोऽपि
व्यक्तोक्त इत्यादि सुसूक्ष्म पर्यालोच्यम् । अग्रे च शक्तेरेव सृष्टिजवक्तव्य-
मुक्तमिति । सेय शैवागम प्रक्रिया । शक्तागमेषु तु शक्तिरेव परतत्त्व-
मुच्यते । परतत्त्व हि सर्वथा गुणलिङ्गादिविवर्जितमपि प्रतिपादनविधिनि-
र्वाहाय पुस्तकेन स्त्रोत्वेन नेपुसकत्वेन वा कथमपि विधियताम्, न तत्र
वदित्त्वभेदो विरोधो वा । तदेव जगता पितृभूत मातृभूत चेति पुस्तकेन

स्त्रीत्वेन वा वक्तुं शक्यते । “स्त्रीपुंभेदो न गण्यते” इति हि स्पष्ट-
ब्रह्मवैवर्ते प्रवृत्तिखण्ड उक्तम् । वस्तुतस्तु तत् कार्यकारणातीतमिति
ब्रह्मपदेन नपुंसकलिङ्गेनापि व्यवह्रियते एव । तस्मात्सर्वमूलत्वेन शक्तता-
गमेषु प्रतिपाद्यमाना शक्ति परब्रह्मरूपैव । सैव क्रीडार्थं पुरुष प्रकल्प-
यतीत्यग्रे पुरपोत्पत्तिप्रक्रिया । परब्रह्मणि या शक्ति श्रुतिपुराणादिषु
समन्वयुपगतेरयुक्तम् । सा तत्र छायादृष्टेच्छाशक्तिरिति व्यपदिश्यते ।
स्वात्मन्य च तत्रैव मूलभूताया परशक्तौ, तदपि तस्या शक्तिरूपम् ।
अग्रे च ज्ञानक्रियादिशक्तीनामयासाञ्चपूर्वोक्तानां प्रादुर्भाव । सेय
प्रक्रिया देवीभागवते पुराणे विचृता । तत्र प्रथमस्कन्धे द्वितीयाध्याये—

सृष्ट्वाखिल जगदिदं सदसास्वरूप,
शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् ।

सहस्र कल्पसमये स्मृते तथैव,
सा सर्वं विश्वजननीं मनसा स्मरामि ॥ ५ ॥

इति मङ्गले स्मरणविषयतया भगवतीस्वरूपं सद्योपतो निदर्शयति—

निर्गुणा या सदानीत्या ध्यायिकाऽविकृता शिवा ।

योगगम्याऽखिलाधारा तुरीया या च सस्थिता ॥ १९ ॥

इति मूलतत्त्वरूपेण भगवत्या स्वरूपमुक्त्वा—

तस्यास्तु साखिकी शक्ति राजसी तामती तथा ।

सरस्वती महालक्ष्मीर्महाकालाति तास्त्रय ॥२०॥

तासां तिसृणां शक्तीनां देहाङ्गीकारलक्षणम् ।

सृष्ट्यर्थंश्च समाख्यात सर्वशास्त्रविशारदै ॥ २१ ॥

द्विद्विहिरट्टाणा समुत्पत्तिस्तत स्मृता ।

पालनोत्पत्तिनाशार्थं प्रतिसर्गस्तत स्मृत ॥ २२ ॥

इति तस्या दानयोऽया विवृता । पुरुषरूपतपोत्ताडनमपि च दिङ्-
मायेण दर्शितम् । अनुसर्ग एव चात्र प्रातमर्गसद्व्यर्थ । अत्रे च सप्तम

स्वप्ने, द्वाविंशोऽध्याये देवोगीताया देव्या हिमात्म्य प्रत्युपदेश —

अहमेवाम पूर्वं तु नान्यत्किञ्चिन्नगाधिप ।

तदाश्वरूप चित् सवित्परब्रह्मेति नामकम् ॥ २ ॥

अप्रतयमनिह्यमनौषम्यमनामयम् ।

तस्य काचिन् स्वत मिद्धा सक्तिर्मायेति विधत्ता ॥ ३ ॥

पाषवस्थोऽगतेष्वमुष्णांशोरिव दाधिति ।

चन्द्रस्य चन्द्रिकेष्व ममेव महजा भुश ॥ ४ ॥

अत्रेव ' न गती सा नागती सा' इति पूर्वोक्त सदसद्विलक्षणत्व स्वीय
मायया विवृतम् । जीवाना कर्माणि, कालादि तव चानेव शक्तौ विलीन-
मभेदेनेत्यपि प्रतिपादितम् । तेन सा भगवती ब्रह्मरूपा, तस्या सक्तिरश्च
मायाख्या तदाभिन्ना विवृता । तृतीयस्वप्ने तु पण्डेऽध्याये ब्रह्मविष्णु-
गिवाणां विमानमधिष्ठाय बहून् ब्रह्माण्डेषु परिभ्रम्य तत्र पुषक् पुषम् ब्रह्मविष्णु-
गिवान् बलासर्वदुष्टादिव चान्तेव विस्मितानां यदा नन्दनमुपगम्य
भगवत्या गाभान्वार आख्यात्, तदा देवी ब्रह्मण सक्तिरूपतामेव
त्वस्या स्पन्दस्तेनाह—सक्तिगक्तिमतोरभेद च । अत्र परमात्मा पुण्य पूर्व-
प्रकृत इदमादिगर्भे परामृष्ट—

सदैक्यं न भदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य च ।

योऽपी साहस्य योऽपी भेदोऽस्ति मदिविन्नमात् ॥ १ ॥

भावयोरन्तरं सूक्ष्मं चो वेद मतिमान् हि सः ।

विमुक्तः स तु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ३ ॥

पूर्वं भेदस्य मतिविभ्रमजन्यतामुक्त्वाऽग्रे भेदज्ञानान्मुक्तिरिति
'विरुद्धमिव यदुनतं तदग्रे स्फुटीक्रियते—

पुरुमेवाद्वितीयं वै प्रह्य नित्यं सनातनम् ।

द्वैतभावं पुनर्भाति काळ उपित्सुसंज्ञके ॥ ४ ॥

यथा दीपस्तधोपाधेयोऽगारसंजायते द्विधा ।

छायेवादर्शमप्ये वा प्रतिबिम्बं तथावयोः ॥ ५ ॥

भेद उत्पत्तिकाले वै सर्गाद्यं प्रभवत्यज ।

दृश्यादृश्यविभेदोऽयं द्वैविध्ये सति सर्वथा ॥ ६ ॥

नाहं स्त्री न पुमाश्चाहं न बळीयं सर्गसंक्षये ।

सर्गे सति विभेदः स्यात् कल्पतोर्थाधिया पुनः ॥ ७ ॥

अनेन तिसृशया परमशिव परमात्मा स्वशक्तिं स्वेच्छयैव पृथक्
करोति, तत्र च स्वप्रतिबिम्बं पश्यतीति आगमदर्शनप्रक्रिया सर्वाप्य-
नूदिता । सर्गेऽपि बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव द्रष्टृबुद्धिजन्यो नाममात्रेण भेद
इति चोपसंहृतम् । कार्येद्वाराणां कार्येद्ब्रह्मोति वेदान्तप्रन्थेऽप्याख्याताना
इहाविष्णुशिवाना च तस्या परशक्तैरेवोत्पत्तिरग्रे विवृता । माया
प्रतिबिम्बतन्निद्रूपता च भगवत्या देवीभागवततत्त्वमस्कन्धव्याख्याया
नीलकण्ठेन व्याख्याना समुद्धूने कूर्मपुराणवचनेऽपि मुस्फुटा—

चिन्मात्राश्रयमायाया शक्त्याकारे द्विजोत्तमा ।

अनुप्रविष्टा या सविन्निर्घिकल्पा स्वयंप्रमा ।

सा शिवा परमादेवी शिवाभिन्ना शिवंकरी ॥ इति ।

इयमेव सूक्ष्म भेद कल्पनिक जानाना ब्रह्मविदामुक्ति प्रागुक्ता ।
ये तु मूलत एव जगदुत्पादकं तत्त्वं प्रकृतिनाम्ना पुरपाद्भिन्नमाचक्षते,
तेषा सांख्यादीना मतिविभ्रममुक्त्वा निन्दावृत्ता ।

श्रुतावपि ऋग्वेदे श्रूयमाणमाम्भुणीयसूक्तं मूलतत्त्वस्य स्त्रीत्वस्यापके
शक्तिदर्शने जीवातुभूतमस्त्येवेति विवेक्यता मुभीभि । तदित्य मूलपू-
साया शक्तेरेव त्वमनेकत्वम्, मायाप्रकृतयोर्भिन्नत्वमभिन्नत्वञ्चेत्युभयम-
प्युपलभ्यते पुराणागमादिषु वेदान्तमम्प्रदायेषु च । सत्त्वं रजस्तम इति
गुणत्रयमेव प्रकृति, माया तु गुणत्रयवती त्रिगुणेत्यादिभेद क्वचिन्निरूप्यते ।
मूलशक्तिविकासभूता शक्तयस्तु सर्गादिशक्तिरूपेणानेवा एव सर्वत्र
श्रव्यहता —

‘सर्गाद्या भावशक्तयः’

‘गृहीताशक्तित्रययाव’

सम्बन्धस्तम इति निर्गुणस्य गुणात्प्रथम ।

स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभो ॥ (श्रीभा०२।५।।२)

इत्यादिषु त्रिगुणामेव शक्तीना निरूपण दृश्यते । प्रकृतिगुणेषु रज
उत्पादकम् सत्त्वं स्थितिकर्तृपालकम्, तमस्त्यावरण महर्तुं इति प्रायेण
सर्वत्र निरूप्यते । देवीभागवते—मासङ्गदेवपुराणादिषु महाबाली-महाकाल-
महागरस्वतीश्रीषु शक्त्यासु तत्तद्गुणप्रधत्तासु शक्तिषु तु रज प्रयाना
महाकालो पालयिणी, महाबाली च तम प्रधत्ता शर्त्तरी, शैव श्रोत्यादि-
शक्ति प्रक्रिया शनोपने । यो हि महर्त्ता, स एव सर्वं महत्त्वान्ने तिष्ठति,
तदस्य स एवायं उत्पादकोऽपि भवितुमर्हति । अन्तर्य कस्यचित् तदा-
नीमगावदिति तत्राद्यत । महागरस्वती तु सम्बन्धप्रधत्ता ज्ञानाधिष्ठायी
आत्मनिव लन्त्य भुक्तिमार्गाभिधेयस्य सपारशिवी ।

मान्मेयपुराणा तर्गतमन्तगतोस्तराश्रयणे हि महासाया
 विष्णुनिद्राप्रताया महर्तृत्व सूचितम्, तस्या एव च ब्रह्म स्तुताया विष्णु-
 मपोधनगोत्रता । मृष्टिप्रतिपन्नमधुर्वेदभो व्यामोह्य विनाशतया च
 मृष्ट्यमपि तस्या एव व्यञ्जितम् । उत्तानेषु देवादिषु तत्र सर्वत्र
 कारणेषु कार्येषु चाग्रासेणानुप्रविष्टाया तत्सघानरूपेण प्रादुर्भूताया
 महान्दम्भा तम परिणामभूतक्रोधादिरूपमहिषामुरादीनां विनाशकरकेन
 जगताश्रय स्वपट्टीकृतमेव । महानरस्वत्याशाहकारममत्तारूपसुम्भ-
 णिगुम्भतिहन्तृतया आत्यन्तिकलयरूपमुक्तिप्रदातृतागिब्यञ्जिता,
 ममाधिर्वश्याय मुक्त्यर्थं ज्ञानप्रदता स्पष्टीकृता चेत्यवधेयं सुमूर्धममा-
 लोच्य । सप्तशतोरहस्यप्रयेत्वागमिरे सत्त्वतमसो प्रेरकतया रजोगुणस्थैव
 प्राधायमभिलक्ष्यैव सर्वादित्व सर्वोत्पादकत्व च व्याख्यातम् ।
 तदुत्पादितयोस्तमस्मत्त्वाधिष्ठाप्योर्महाकालीमहासरस्वत्यो स्वय महाल-
 दम्भाश्च ब्रह्मविष्णुशिवाना तच्छक्तोर्नां चोत्पादकत्वमुपवर्ण्यं रजोधिष्ठा-
 तुब्रह्मण, तमोधिष्ठाया स्वरया सह समूय सृष्टिकारिता, सत्त्वाधिष्ठा-
 तुविष्णो रजोधिष्ठाया लभ्या सह पालकता, तमोधिष्ठातु शङ्करस्य
 च सत्त्वाधिष्ठाया उमया सहाभेदकत्वेन जगद् व्यवस्थापकतान्ते
 महर्तृता चोक्ता । तदित्य-रजस्तमसो स्रष्टृत्व सत्त्वरजसा पालकत्वम्
 तम सत्त्वयो-भ्यैवस्थापकत्व महर्तृत्वमात्यन्तिकलयरूपमुक्तिजनकत्व
 वा लभ्यते । जगद्भवस्थाया हि सत्त्वतमसोरुभयोरपि हेतुत्वमनुभव
 सिद्धमेव आत्यन्तिके लयेऽपि च रजोनिरोधकत्वेन तमस सहकारिता
 समुपदिष्टा स्यात् । वस्तुतस्तु गुणत्रयस्य सर्वदेवाविनाभावेन स्थिततया
 कदापि सर्वथा पार्थक्यानुपलम्भेन समूयैव सर्वत्र कारणत्वमिति एकैरस्य

द्वयोर्वाकारणत्वाभिधानं प्राधान्यविवक्षामूलकमेव, विवक्षा च वक्तुरभि-
प्रायानुमारिणो इति यथाकथञ्चिदभ्युपपादने प्रक्रियाभेदमात्रमेव न
तु कोऽपि विरोधप्रसङ्ग इत्याकलनोप विवेकदृशा ।

अथ ब्रह्मवैवर्तस्य प्रकृतिलखण्डे देवोभागवतस्यैकादशो स्कन्धे च पञ्च
शक्तिवद उपलभ्यते ।

गणेशजननीदुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती ।

सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृतिः पञ्चधा स्मृता ॥

भाविवैभूव सा केन का वा सा ज्ञानिनां घर ।

किं वा तच्छक्षणवस्त को चा वक्तुं क्षमो भवेत् ॥ इति ।

(ब्रह्मवैवर्त प्रकृतिलखण्डे १ अध्याय १-२ श्लोक)

ब्रह्मवैवर्तस्य ब्रह्मखण्डान्ते ऊनत्रिंशोऽध्याये नरानारायणाश्रमे गत्वा भारद
कुत सृष्टिर्जाता, सर्वे च ब्रह्माद्या कमपासत इत्यादि पृच्छति । तदुत्तरे
नारायण त्रिंशोऽध्याये प्रथम ब्रह्मरूपेण कृष्णं स्तौति । अथ सृष्ट्युत्पादकतां
नित्याया प्रकृतेराचष्टे । सा प्रकृतिर्ब्रह्मरूपैवेत्यपि नारायणेन प्रकटीकृतम् ।

ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिर्नामिन्ना यथा च सृष्टिं कुरुते भनातनः ।

शिवश्च सर्वाङ्गुल्या जगत्सु माया च सर्वे च यथा विमोहिता ॥

नारायणी सा परमा सनातनी

शान्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च ॥

आग्नेइन्द्रइचापि यथा च शक्ति-

स्तया विना स्रष्टुमशक्त एव ॥ १२ ॥

एतेन शक्तेर्ब्रह्मतादात्म्यमेव स्पष्टमेवोद्घुष्टम् । सृष्टी शक्ते प्राधान्यञ्च
यदस्माभिरागमप्रकरणे पूर्वमुक्तम् तदपि स्पष्टैरक्षरैश्च प्रतिपादितम् ।

इय च कृष्णस्य प्राणाधिष्ठात्री देवी सर्वेषामाराध्या चेत्युक्तया चित्रपंक्त्या
मित्यपि नि सशय ज्ञायते, जडस्वाराधनाया नवाचिदप्यनुपदिष्टत्वात् । अग्रे
प्रकृतिखण्डे च—

प्रकृष्टवाचक प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचक ।

सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिस्सा प्रकीर्तिता ॥

(अ० १, श्लोक ४)

इति नामनिवचनेन स्पृष्टावस्या प्राधान्य पुनरनूदित दाढर्थाय—

गुणेषुकृष्टतत्वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ ।

मध्यमे रजसि कृश्च तिशब्दस्तमसि स्मृत ॥ ५ ॥

त्रिगुणात्मस्वरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता ।

प्रधाना सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ ६ ॥

प्रथम वर्तते प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचक ।

स्पृष्टेराद्या या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता ॥ ७ ॥

इति तस्या गुणानयात्मवत्ता सृष्टौ प्रायम्य प्राधाय पुन पुननिवचन
रूपेणानुद्य—

योगेनात्मा सृष्टिविधौ द्विधारूपो बभूव स ।

पुमाश्च दक्षिणार्द्धाङ्गो वामाङ्ग प्रकृति स्मृत ॥ ८ ॥

इति भगवत कृष्णस्यार्द्धाङ्गत्व तस्या स्पष्टमुक्तम् । अर्भेदश्च भूयो
भूय उद्बुष्ट । तेन यदस्माभि पूवमागमप्रक्रियायां ब्रह्मरूपता शक्ते
शक्ता साप्यत्र स्पृष्टीभवति ।

अतएव हि योगीन्द्रा स्त्रीपुभेद न मन्वते ।

सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मन् शश्वत् पश्यन्ति नारद ॥

इति बोभयरूपेणोपासनमपि स्पष्टमुद्बुध्यते ।

अस्या एव च प्रकृते सृष्ट्युपयोगाय पञ्चरूपता व्याख्यायते स्म ।
 तत्र दुर्गा तेजोरूपा, तेजसोधिष्ठात्री, लक्ष्मी, सप्तधिष्ठात्री, तृतीया
 सरस्वती शुद्धसत्त्वरूपा बुद्ध्यधिष्ठात्री सावित्री वेदमाता ब्रह्मतेजोमयी
 ब्रह्माख्यवेदस्याधिष्ठात्री, पञ्चमी राधा च पञ्चप्राणस्वरूपा परमानन्दरूपा
 परमाह्लादरूपा रामेश्वरी, निर्गुणा निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी
 निरीहा भक्तानुग्रहविग्रहेत्यादिभिर्विशेषणैः स्तुता कृष्णवसस्थलस्थिता
 चोपता । तेनेदं स्फुटीभवति—दृष्टवित विशिष्टस्य ब्रह्मण पञ्चधर्मा—
 स्वप्रज्ञानापरपर्यायं त्रिवालावाध्यसत्ताख्यं तेज, सर्वशक्तिरूपा सप्त,
 सर्वजतामया बुद्धि, जगद्रचनार्थं ब्रह्मणे दातव्या वेदा, स्वरूपभूत प्रवृत्तां
 गत आनन्दरवेति । तेषामेषां धर्माणामधिष्ठातृत्वात् सर्वत्र धर्माणामेषां
 सक्रामकतया च प्रकृते पाञ्चविध्यमुररीकृतम् । इमा एव पञ्चशक्तयः,
 विशिष्टे ब्रह्मणि वर्तमानान् तत्कार्यभूते जगति सञ्चारयति । आह्लाद-
 शक्तिरूपा राधा ब्रह्मापि स्वानन्दमनुभाषयति, परत्रापि च तदानन्दं
 सञ्चारयति स्वयं च तदानन्दमनुभवतीति धैतन्यमहाप्रभुसम्प्रदाये
 व्याख्यायते । यद्यपि ब्रह्म स्वयमानन्दरूपम्, पर तस्यानन्दस्यानुभवो
 राधाख्याया शक्ते साहाय्येनैव भवति । तेन तस्याः कृष्णान्त करण-
 रूपता सिद्धयति, अन्त करणं वृत्तेरेवानुभावकतया प्रसिद्धे । एवमन्या-
 यामपि शक्तीनां तत्तद्धर्मोधिष्ठातृत्वं तस्याञ्चारकत्वं धानुसर्पेणम् । कृष्ण-
 स्वरूपभूतानां तेनाविभावितानां धानुसत्त्वरूपानां शक्तिं दातव्यं कृष्णेनैव
 तेषां विभक्त्य दत्ता । शिवस्य भगवत दुर्गा आदिशक्त्यभिधा, पूर्वं
 शिवेन विवाहो न स्वीकृत इति कृष्णेन दुर्गा स्वलोक एव स्थापिता । शुभ्र
 निर्गुम्भ देत्यवधोत्तरमिय दशादनन्तरं हिमालयान्च जम गृहोत्वा शिव-

परतो भविष्यतीत्याद्याणि ब्रह्माण्डे निरूपितम् । तेन मुक्तये त्रिकाल-
 व्याप्तगतागच्छाचारकरस्य सस्या प्रतीयते । मुक्तिप्रदस्य शिवस्य शक्तिवत्त्वान्
 अहन्ता-ममता-पगुम्भनिगुम्भपात्र-वा-वेति लक्ष्मीः सरस्वती चेति
 द्वे विष्णो शिवतो । पञ्चने शतरजगो-भयोरप्यपेक्षणादिरयुक्तं प्राक् ।
 सावित्री ब्रह्मण शक्ति , ब्रह्मावेदस्य जगत्सृजतोत्यग्रे विस्तरेण व्याख्यायेत ।
 राधा तु कृष्णस्यैव शक्ति , अतएव—निर्गुणत्व सस्या व्याख्यातम् । तस्या
 अपि ब्रह्माण्डसृष्ट्यावुपयोगोऽग्रे ब्रह्माण्डोत्पत्तिनिरूपणे व्याख्यास्यते । इत्थ च
 विषयाभेदेन तिगुणामेव पञ्चविधत्व संविश्याय व्याख्यातम् । पूर्वोक्त-
 युक्त्या सहतुरेव प्रथमगुणत्वमिति दुर्गाया एवादिसृष्टिजनकता सहतृता
 च न विस्मर्तव्या । सावित्र्यास्त्वदात्तर सृष्टिजनकतेति ।

अथ प्रवाराण्तरैणापि व्याख्यास्याम । प्रत्यभिज्ञादर्शने ह्यागमिके
 परतत्त्वस्य परमशिवस्य पञ्चधर्मा पञ्चमुरारुपा व्याख्यायन्ते -परमानन्द ,
 पूण ज्ञानम् त्रिकालसम्बन्धशून्या सत्ता , सर्वभवनसामर्थ्यम् , सर्वकर्तृताचेति ।
 एते एव धर्मा सबुचिता रागविद्याकालनिधीतकलारूपेण पञ्चवञ्चु-
 कतामासाद्य जिव यध्नन्तीति तत्र निरूप्यते । तत्र य परमशिव स
 एवात्र वृष्ण । सजाभेदमात्रमिदम् । तस्मिन्च य एते पञ्चधर्मा , त
 एवपञ्चशक्तिरूपेणात्र निरूपिता , आनन्दो राधारूपेण , ज्ञान सरस्वती-
 रूपेण , सत्ता दुर्गा रूपेण , सर्वभवनसामर्थ्यं सावित्री रूपेण । तस्य
 सामर्थ्यस्य वेदरूपत्वादित्यग्रे वेदमूलकसृष्टि-निरूपणे स्फुटीभविष्यति ।
 सर्वकर्तृत्व च लक्ष्मी रूपेणेति । यद्वा सृष्टि , पालनम् , सहार विलय ,
 अनुग्रहश्चेति पञ्चशिवस्य कर्माणि तत्रैव दर्शने व्याख्यायन्ते तेषा पञ्चाना
 सम्पादनाय पञ्चशक्तयोऽपेक्षन्ते । वेदधारणे सृष्टौ सहकारिणी सावित्री ,

पालने गृहकारिणी रुद्रमी, सृष्टारे सहकारिणी दुर्गा, आत्यन्तिकलये मुक्ति-
रूपे ज्ञानद्वारेण सहचारिणी सरस्वती, अनुग्रहे च सहकारिणी राधेति ।
तदिदं सर्वं विवक्षाभेदमात्रम्, सद्योपविस्तारयोर्विवक्षाधीनत्वात्, विवक्षा-
याश्च धवनुरधीनत्वान्, वस्तुतस्तु त्रयोऽपि गुणाः सम्मिलिता एव सर्वत्र
कार्येष्वपश्यन्ते । तत्तद्गुणस्य तत्र तत्र कार्ये प्राधान्यमात्रं भवतीति
प्रागुक्तं स्मृतम्भवेत् ।

एवमेवागमे शक्तेर्दशभेदा दशाना महाविद्यानां रूपेण व्याख्यायन्ते ।
तत्र सृष्टेः पूर्वामवस्थामारभ्य सृष्टेः पूर्णतापर्यन्ता दशावस्थास्तत्तन्महा-
विद्यारूपेण निरूप्यन्ते—सर्वाद्या भगवतो काली, सर्वान्तिमा च पाङ्-
शीति । तदेतदप्रकृत्वानेह प्रपञ्च्यते ।

अस्मात् निष्कर्ष — वैदिकी आगमिकी चेत्युभयविधापि प्रक्रिया
पुराणेषूपलभ्यते, तत्र च वैविध्यं प्रतिपादनप्रक्रियामेव, न तु
वास्तविको भेदः । तदेव हि तत्त्वं निर्गुणनिराकारतया स्वीयेन वास्तवेन
रूपेण वैदिकप्रक्रियायां प्रतिपाद्यते, उपागनात् तास्नानाकारात् प्रत्यक्ष-
सु उपागना प्रधान आगमशास्त्रे तथापि च मूलतत्त्वस्य निराकारता
विप्रियत एव । तथा हि ब्रह्मचर्ये ब्रह्मराज्ये द्वितीयेऽध्याये—

उरोति समूर्धं प्रलये पुरासीत् केवलं द्वितम् ।

सूर्यकोटिभ्रं निभ्यमस्य विशकारणम् ॥ ४ ॥

रवेच्छामस्य च विभोस्तत्रोतिरग्गवलं महत् ।

उपोतिरभ्यतरो लोकत्रयमेव मनोहरम् ॥ ५ ॥

इत्यादिना एव निर्गुणतयैव मूलं यस्तुस्य गोलोचनाय—वृष्णरूपेण
साकारेण सङ्गर्भितम् । तत्रैव च सर्वेषामुत्पत्तिरप्यजा । एवमन्वशागोर्युप-
दशिकमनेवया प्राक् । सेनोपासनागिद्दर्पं प्रक्रियाभेदमात्रमिदम्, न तु

वास्तविको भेदो विरोधो वेति स्फुटो भवति । उपासनाधिकारिणां भिन्न-
 रवित्वाच्च तस्यैकस्यैव मूलतत्त्वस्य विभिन्ना आकारा विभिन्नानि
 च दुर्गालक्ष्मीवृष्णविष्णुरामशिवपद्मपतिहिरण्यगर्भस्वयम्भुर्मूर्धगणेशप्रमुत्तानि
 नामानि व्यवह्रियन्ते, तदेतत्सर्वं प्रतिपादनप्रक्रियाभेदमात्रम् । न तु तत्र
 कोपि विशेष, एकस्यैव विभिन्नाभिर्विधाभि प्रतिपादनात् । श्रुतिष्वपि
 चैतानि विभिन्नानि नामरूपाण्युपलभ्यन्त एवेति न शास्त्राणां परस्परभेदः ।
 मूलतत्त्व चेदं शक्तिसहकारि जगज्जनयतोत्यत्रापि सर्वेषां शास्त्राणां
 समिति प्रदर्शिता । तत्र च केचन शक्त्याश्रय परमात्मान प्रधान मयन्ते,
 परे तु सर्वकारणीभूता शक्तिमेवेति पुराणेषु क्वचिद् ब्रह्मण सृष्ट्युपक्रम,
 क्वचिच्च प्रवृत्तेर्मपिवा इति तदपि वर्णनशैलीभेदमात्रम् । विशिष्टस्य
 कारणत्वेन उभयत्राप्युक्तिसम्भवान् । औपासनिकानां यंणवसंवे
 दात्त्वादीनि दर्शनान्यपि च भूयसा तान्त्रिकीत्यपरत्पर्यायामागमिकीं प्रक्रियां
 संगृह्णन्ति, तत्र क्वानिचिद् वेदिकया प्रक्रियया सहागमिकीं शोचयति,
 अन्यानि तु शुद्धामागमिकीमेवावलम्ब्य प्रवर्तन्ते, परं तत्र श्रुति साम्प्रति
 प्रमाणयन्त्येव । प्रत्यभिज्ञादर्शनमिव संवेदशानमप्यागमिकीं प्रक्रियामेवाधारे-
 श्च प्रवर्तते, तत्रापि परमशिवो मूलतत्त्वम्, शक्तिस्तच्छरीरम् । शक्ति-
 रचितं "ईशानादिभिः" पञ्चभिमन्त्रैस्तस्माद्गानि कल्पन्ते । ईशानि
 मस्तार, सत्पुण्यवक्त्र घोरमन्त्रहृदय, कामदेवगुह्य, सद्योऽज्ञात ईश्वर
 इति । इमे मन्त्रा याज्ये ग्राह्याये प्रणिष्ठा । परमशिवस्य स्ताम्भ
 नाम परा शक्तिरिहाम्बुदमम्यत एव । मन्त्रास्तेनाभिभेदा शक्ति, आनन्द,
 द्रष्टा, ज्ञान क्रिया चेति पञ्चमुक्तानि शिवस्य विदिवन्ते । आनन्दोऽथ
 शक्तिविशिष्टस्यैव शक्तिरेव वा विज्ञानः ।

इच्छा, ज्ञानम्, क्रियाचेति त्रय शक्तेरेव विकासा । साकारशरीर-
प्रदर्शनं भवतानुग्रहायैव । शक्तिविक्षिप्तस्यैव च शिवस्य पञ्चकृत्यकारि-
त्वमप्रोच्यते - सृष्टिस्थितिसंहारा, तिरोभावानुग्रहो च पञ्चकृत्यानि ॥
नित्यान्येतानि पञ्चकृत्यानि यदैकत्र सृष्टि प्रवर्तते तदान्यत्र (ब्रह्माण्डान्तरे)-
संहार, अन्यत्र च स्थितिरिति समवात् । एवमेव त्रितयस्य कर्तुं
शक्यत्वाच्च । यथा मृत्पिण्डेन घटो यदा निर्मायते, तदा घटरूपेण सृष्टि-
पिण्डार्थस्य संहार, मृद्रूपेण तु स्थितिरिति सर्वत्रैव शक्यं योजयितुम् ॥
तिरोभावे जोवरूपात्प्राप्ति, अनुग्रहश्च शोचनयिति । यथा तु दर्शनेऽ-
स्मिन् पाशतामके तत्त्वे गम्यते । प्रत्यभिज्ञादर्शनेऽत्रापि च मोहिक्विमाया ॥
परमत्र सृष्टिहेतुतयापि सा कश्चिदाह्वयते । नकुलीशपाशुपतदर्शनेऽपि
प्रायेणैवनेवानुसृत्यते प्रक्रिया । तत्र तु भगवत शिवस्य स्वात्म्ये
जोवाद्दृष्टापेक्षापि न स्वीक्रियते, संदर्शने तु जोवाद्दृष्टापेक्षेव भगवतः
स्वात्म्यमिति । एवमप्यपि सूदमो भेद उपासनाभेदश्च तत्रैवालोच्य ॥
पुराणेष्वपि च सर्वविधा विभिन्नाः प्रक्रिया तत्र तत्रालोच्येति ।

सोऽयं परतत्त्वस्य एकैश्च प्रपञ्चो भिन्नभिन्नशास्त्रपरिभाषास्येण
विभिन्नानि दर्शना यवलम्ब्य मनाग्ं ब्रह्मशात । रूपं धेद प्रतिपाद्याधिकार
भेदमभितपाय प्रतिपादनप्रक्रियाभेदमात्रमियपि तत्र तत्र दिग्विधयश्च
प्रदर्शितम् । येषु च परतत्त्वस्य विष्णुशिवाद्याकारा पुराणेषूपदर्शिता,
तेषामपि जगन्निर्मातृत्वरूपेण जगद्रूपेण वा भावना तत्र तत्रोपदिश्यते ॥
तत्र भगवतो विष्णोराकारस्य भावना प्रागेव पुराणे योगप्रकरणे विष्णु-
पुराणादिरीत्या प्रदर्शिता, शिवाद्याकाराणामपि चाप्ये सास्त्रास्त्रे
प्रदर्शयिंशते—इति परम्परविरोधस्य न बोध्यवसर ।

समन्वयरूपा मूलतत्त्वस्य वैज्ञानिकी प्रक्रिया

अथ सर्वसमन्वयवादिनो वैज्ञानिकी पद्धतिमवलम्बमाना श्री गुरु-
चरणविद्यावाचस्पतिमहाभागास्तु इत्थं व्याचक्षते—अनन्तकोटिब्रह्माण्डा-
त्मकस्य निखिलप्रपञ्चस्यैक तन्मूलभूत तत्त्व रसपदाभिधेयम्—‘रसो वै स’
इति श्रवणात् । रसपदञ्चानन्दबोधकं मुप्रसिद्धमित्यानन्द रूपतैव
मूलतत्त्वस्थानया श्रुत्या प्रतिपाद्यते । यद्यपि मूलतत्त्व निविशेष निर्धर्मकं
न केनापि शब्देनाभिलपितुं शक्यमिति सत्यम्, परं शब्दमन्तरेण बोधयितुम-
शक्यत्वात्कथञ्चित् कोऽपि शब्द परिग्राह्य एवेत्यानन्दबोधको ‘रस’ शब्द
एवात्र परिगृहीतः । आनन्दस्य सर्वेषामोप्सितत्वादीप्सितत्वं तत्र बोधयितुं
प्रयुक्तोऽयं रसशब्दः । आनन्दरूपता च तस्य मूलतत्त्वस्य निम्ननिर्दिष्ट
युक्तिभिरुपपाद्या ।

(१) मूलतत्त्व तद् ब्रह्म सर्वं जगज्जनयति, किन्तु स्वयं न हीयते ।
स्वयमक्षतस्य प्रपञ्चोत्पादनं विकास एव स्यात् । विकासश्चानन्द एव
सम्भवति—इति तस्यानन्दरूपतया रसत्वं सूचयामहे ।

(२) जगति सर्वेषां पदार्थानां परस्परमुपकार्योपकारकभावो
दृश्यते । परस्परं विरुद्धत्वेन भाव्यमाना अपि पदार्थाः परस्परं साहाय्येन
जगन्चक्रं परिचालयन्ति । कालविशेषे प्रीप्सुर्तुं प्रभृतिषु देशविशेषे वा
उद्विक्तमग्नेर्वैलं जलेनाल्पीक्रियते । तथैव प्रवृद्धा जगत् प्लावयितुमुद्युक्ता
आपोग्निना शोष्यन्ते । वायोरत्यर्थं प्रवृत्ता गतिं पाथिवा न्यर्षताया
न्यूनो कुर्वन्ति, पृथिव्या जाड्यापरस्पर्यायामभिनवपदार्थोत्पत्तिप्रतिबन्धिका

वादाच्छिन्ना स्थितिं वायुर्विधूनयति । स हि पार्थिवानयान् जाह्नवान्
 प्रच्याभ्य चालयति । एव विहृष्टाम्भामपि समीक्रिया जन्पत इत्यनुभूपते ।
 समीक्रिया च शान्ति, प्रसाद, अशोम, इत्यादिनामभिर्गर्ववह्नियते ।
 तदेतदानन्दस्य रूपम् । द्वित्रिषो ह्ययमानन्द -शान्त्यानन्द, समृद्धयानन्द-
 दचेति । अभिनवपदार्थप्राप्त्यवात्मनस्त स्वस्तिम् प्रवेशयितु प्रसरण
 समृद्धयानन्द । अगोभावस्था, समीकरण प्रसाद इत्यादिपदवाच्य-
 चारयानन्द । सोऽय शान्त्यानन्द एव भूषण, बलयदपि समृद्धयानन्दं
 विहाय चारयानन्दे सुसुप्तो सर्वेषामभिलाषदर्शनान् । तदेतन्नगत्यनुभूय-
 मान चारयानन्दरूप चारणमस्थानन्दरूपनामनुमापयति ।

(३) एव समृद्धयानन्दरूपतापि मूलतस्त्वस्य विचार्यताम्—

“यो ये भूमा, तामुत्तम, यद्व्य तद्दुत्तम्”

एषाह धृति । अनुभव विद्व खेतन् । यदा कश्चिन्ननुत्त
 कश्चिन्नभिनवं पदार्थं गृह्णन्निवहनगादमागादयति, तदा तस्मिन्मपि
 यथायै स्वस्वबुद्धिरूपभापने, तमायापारिजटे प्रवेशयितुमस्माक
 परिष्ठितान्नेतिमिमांशमान आमा प्रसरतोति यावत् । शोत्र-
 पिति (चारणजरीरम्), देशविधि (गृधमजरीरम्), भूषणिति
 (सुसजरीरम्), प्रभा वितं खेति पञ्चगु परिशय्या अश्वहारिक आमेति
 चारण्यकतामु अश्वयेयमेवम् । तस्मात्प्रसरणकालेन तवानन्दप्रती-
 त्तिर्वेति काहनामिति सर्वेषामनुभवपदार्थमयम् । अतएवतत्तेषु पदार्थेषु
 चरन्निवहनमे तु तस्मात्तमा निरुत्तं इति मकोषे दु गानुभवो आरते ।
 तदेवं प्रसरणे भावन्द. मकोषे तु दु गमिति निद्वे यत् पर प्रसङ्ग मास्ति,

तद् भूमपदाभिधेयं विभुत्वं परमानन्द इत्यत्र कः संशयोत । भूमैव चात्मा मूलतत्त्वमिति तस्मानन्दरूपता स्फुटमनुभवसिद्धा ।

(४) यत्र यावती शक्तिः, तावानेव तत्रानन्द इत्यनुभवेन श्रुत्या च सिद्धम् । पश्चाद्यपेक्षया मनुष्ये महती शक्तिरिति मनुष्यः पश्वादीन् यथेच्छ-मुपयुञ्जान् । परममानन्दमनुभवति, घोटक परिचालने, हस्त्यारोहणे, गवादि दोहने चानन्दस्यानुभूयमानत्वात् । मनुष्येष्वपि च यत्र ज्ञानशक्तिः, प्रभुत्वशक्तिर्धनशक्तिर्वा यावत्या मात्रायामधिवा, तेन तावानेवाधिक आनन्दोऽनुभूयते, तत एव तु तच्छक्तिसंग्रहणाय प्रवर्तन्ते सर्वेऽपि लोकाः । देवयोनिषु च मनुष्यापेक्षयात्यधिकाशक्तिरिति तत्रापिकमानन्दमनुमाप तद्योनिप्राप्तये यामाद्या अनुष्ठीयन्ते । तैत्तरीयोपनिषदानन्दवत्त्वामपि चैवमेव ध्याव्यते—विदुषः बलिष्ठस्य समुद्रस्य परमो मानुष आनन्दः, ततः शतशत गुणिताश्च गन्धर्वादीनामानन्दा इति समुद्रमानन्दस्य तारतम्यं तत्र श्रूयते । शान्त्यानन्दस्तु तैः सर्वैः समः सर्वाधिक इति “धोत्रियस्य चावामहतस्येति” सर्वैः सह पठ्यते । तदित्यं शक्तिविशेष एवानन्दाविर्भावक इति सिद्धे सर्वशक्तिमतो मूलतत्त्वस्यानन्तानन्दरूपतायां को विवादावसरः ।

(५) मृत्युर्हि दुःखस्य पराकाष्ठा । सर्वं कथञ्चित् सोऽद्भुं सज्जोऽपि सर्वः प्राणी मृत्युनांमैव परमुद्दिनते । नास्ति सतोच्छेदरूपान्मृत्योर-धिवमनिष्टं किमपि जगति, दुःखं चानिष्टमिति परं दुःखं मृत्युः । तद्विपरीत्येन जीवनपदाभिधेयायाः सत्ताया आनन्दरूपतोरुपपत्त्या । दुःख-विपरीत एवायं आनन्द व्यवहारात्, ततश्च सर्वादिस्तारूपस्य सर्वत्र सत्तासमर्पकस्य सर्वसत्ताधिधानस्य मूलतत्त्वस्य परमानन्दरूपता कथं न सिद्धा ? एवमेव पारतन्त्र्यं नाम परं दुःखम्, पुनस्तारिवादीनामपि सर्व-

भोगान् परित्यज्यशापि पारतन्त्र्यापनयने प्रवृत्तिदर्शनात् । तथा च तद्विपर्येत स्वातन्त्र्यमानन्दरूपमिति स्फुटीभवत्येव । ततश्च द्वितीयस्य कस्याप्यभावान् पूर्णस्वतन्त्र तन्मूलतत्त्व कथं न स्यादानन्दरूपम् ।

(६) “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यत्र जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसन्ति” इति ब्रह्मपदव्यवहारस्य मूलतत्त्वस्य तदस्यलक्षणं श्रावयति श्रुतिः । तदेतल्लक्षणमानन्द एव घटमानं बोधामहे । सति स्त्री-पुंसोरानन्दे गभस्वित्या सर्वेषां प्राणिनामुत्पत्तिदर्शनादानन्दादुत्पत्तिः सिद्धा । न च निरानन्दस्य जीवनं सम्भवति, यस्य प्राणिनो जीवने स्तोकोप्यानन्दो न स्यात्, तदेव न विपद्यते, आनन्दलेप्तेनैव जीवनं धार्यते, अधिकेनानन्देन च जीवनं वर्धते इति यत्र जातानि जीवन्तोऽप्य्यानन्द एव सम्भवेति । किञ्च प्राणिनां सर्वेऽपि व्यापारा आनन्दं प्राप्तये एव प्रवर्तन्ते, सपदवाप्तिः, तथा भोगमायनानां सम्पादनम्, भोगः, तत आनन्द इति आनन्दायाप्तौ व्यापाराः, तत्साधनभूता प्राणाः, इन्द्रियाणि मन इत्यादि सर्वं तत्रैवानन्दे निमग्न्य लीनमिव भवति, तत्र पुनरपरविषयानन्दस्य प्राप्तये व्यापारः तस्यापि प्राप्तौ तदर्थं व्यापारादीनां पुनस्तत्र लयरूपा निवृत्तिरिति स्फुटं प्रत्यहमनुभूयन्, किं नाम व्यापारा एव, व्यापाराविष्टं पुरुषोऽपि तस्मिन्नामदे निषान् निरचेष्टप्रायो भवतीति आनन्दमेव प्रयन्त्यभिसन्तितीत्यप्यनुभवसिद्धम्, ततश्च तन्मूलब्रह्मलक्षणस्यानन्दे सम्भवयान्मूलतत्त्वमानन्दरूपमेवेति गुरुश्रुतिः सिद्धयत्येव ।

(७) मूलपरमिदं सर्वं यदिति स्वावरजगतामस्य जगत् आत्म-भूयम् । ‘त-गुण-त्वा-तदेवानु-सवि-दिति’ श्रुत्युप-साध-नुम-बुद्धि-ज्ञान्-भ्यामात् । श्रीशोऽपि तदुच्यते मूलतत्त्वस्य एवेति जगत्प्रकरणे स्फुटीकियेत् ।

जीवाह्वयस्यात्मनश्चानन्दरूपता वेदात्तग्रन्थेषु प्रसाधिता । तत्रैवायुक्ति-
रियम्—यत्प्रियत्वमानन्दस्यैव रूप तच्छेषो वा । यत्सम्बन्धेनानन्दोऽनुभूयते,
तत्रैव प्रियत्वदर्शनात्, प्रियत्व तु सर्वोत्कृष्टमात्मन एव, आत्मसम्बन्धादेव
कलत्रमित्रपुत्रादिषु गृहारामादिषु वा प्रियत्व प्रसरति । अतएव यावत्तोषा-
मात्मानुकूल्य नामात्मानुषामित्व तावदेव प्रियत्व स्थितम्, किञ्चिदपि
आत्मप्रातिकूल्य वदाप्यनुभूत चेत् तत्क्षण एव प्रियत्व निवर्तते, द्वेषस्तत्रैवा-
नुवर्तते, गृहारामादिष्वपि चात्मसम्बन्धरूपस्य स्वत्वस्यापगमे निवर्तते एव
प्रियत्वम् । तदेतद् विवृत बृहदारण्यकोपनिषदि श्रेयो ब्राह्मणे—

न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति,
आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति,
न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति,
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ।
इत्यादिना ।

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवति,
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति ।
इत्यन्तेन ग्रन्थेन ।

श्री विद्यारण्यस्वामिनाऽपि चानूदित पञ्चदश्याम्—“तत्रैवायमार्यमन्त्र-
नत्वयार्यं ह्यहमनि” इत्यादिना । यत्तु वेदिकादिपत्ति—अथ तत् स्वार्थ-
पराणा प्रवृत्तेरनुवाशेष्य धृत्यादित्यु । वस्तुतस्तु प्रेम तादृशं वस्तु, यदपि
स्त्रीमित्राद्यर्थे स्वमात्मान यत्किमिवोपरिहृतो दुःखे बहव प्रेमपरान्विता ।
समाजप्रेम, देशप्रेम, मातृभूमिप्रेम वा येषु जागर्ति, तेषां स्वार्थमात्रं
तृणमिवाप्यति तदर्थं, यत्र तत्र स्वार्थमात्रं ? तत्रैवात्मार्यं तत्रैवमिति
वेदान्तं स्वार्थपराणां वच इति । तत्रैवं प्रतिवक्ष्यामि—इत्युक्तमिदं पश्यति

भवन्त, न तु वैज्ञानिकी पद्धतिमवलम्ब्यानुभवस्य विश्लेषणेऽवदधति । स्त्री पुत्रमिच्छते किं तावद्वलीक्रियते । शरीरमेव ननु । तावतात्विदमेव सिद्ध्यति—यस्त्वशरीरापेक्षयापि कलत्रपुत्रादिषु आत्मानुकूल्यं तैरधिकं ज्ञायते । शरीरादान्तराणि इन्द्रियाणि इन्द्रियेभ्य आन्तरं मनः, ततोभ्यन्तरीभूता बुद्धिः । यच्च यावदात्तरम्, तत्र तावदेव प्रियत्वं प्रसरति । मनसि हि शरीरादात्तरेऽधिकतरमात्मनः प्रियत्वम् । मनसश्चवृत्तिः स्नेहः पुत्रमित्रकलत्रादिषु । स चेच्छरीरापेक्षया तत्राधिकस्तर्हि शरीरं तदर्थं त्यज्यते तस्मात्तदर्थं शरीरस्य बलीकरणं मनोवृत्त्यर्थमेवेति स्पष्टं फलति । मनसो वृत्तिः स्नेहातिशयो यदि न स्यात्, न कोऽपि तदर्थं शरीरं त्यजेन्नाम । तस्मादात्मनो यदतिसन्निकृष्टं, तदर्थं विप्रकृष्टं त्यज्यत इत्यात्मसम्बन्धादेव प्रियत्वमनेन स्थिरोभवति, न तु विपरीतं किमपि । समाजदेशजमग्न्याशावपि येषां स्वशरीरापेक्षया स्नेहातिशयः, ते तदर्थं शरीरं बलीकुर्वन्ति—समाजदेशादीनां स्नेहरूपया मनोवृत्त्यातितरामात्मनः सन्निकर्षमाप्स्यन्तान् । प्रकारान्तरेण वा विचार्यताम् । विभुरथमात्मा अविद्यावशादेवास्माभिः शरीरमात्रे नियतः, तस्मिन्नेव विक्रमोपक्रमोऽप्यप्रवृत्तिसिद्ध एव—यत्पुटुम्बिषु पुत्रमित्रकलत्रादिषु आत्मबुद्धिः, तदनु सर्वस्मिन् कुले, ग्रामे, देशे, सर्वस्मिन् जन्मभूम्यामन्ततः “उदारचरितानानु यगुर्धेव कुटुम्बकम्” इति न्यायेन सर्वत्र ब्रह्माण्ड आत्मबुद्धिरिति । अपरिच्छिन्नं हि परिच्छेदे नियमितमपरिच्छिन्नतामेव वाञ्छनीति प्रवृत्तिसिद्धोऽयं नियमः । ततश्च येषां कुटुम्बे, कुले, ग्रामे, देशे, जन्मभूम्यां आत्मबुद्धिः प्रसूता, ते तदर्थं स्वल्पं शरीरमात्रमुत्तमैरुपरित्यज्य किं विषम् । यस्मादस्ति सर्वत्र स्वार्थबुद्धिरेव, स्वल्पं परिच्छेदान्निस्सार्यं विस्तारं प्रापितमित्येव

सूक्ष्मया दृशा दृश्यताम् । तदित्य परमप्रेमास्पदीभूत आत्मा सर्वत-
 दिय इत्यानन्दरूपता तत्र सिद्धा । जीवात्मनश्चाप्यात्मभूतं मूलतत्त्व
 “परमानन्दरूपमित्यत्र न कोऽपि सद्यस्तिष्ठेत् ।

(८) अन्यच्च जागरे स्वप्ने च बाह्येनान्तरेण च प्रपञ्चेन तिरोहित-
 -स्वरूप इवायमात्मा सुपुप्ती सर्वप्रपञ्चविनिवृत्तौ स्वरूपप्रतिष्ठ इति
 -अन्यन्ते शास्त्राणि, अनुभूयते च तथैव । सस्कारशेषतैव तत्र भुक्ताद्
 -विशेषः । सुपुप्तिश्चेयमानन्दरूपा सर्वत्र ह्याप्यते । उत्थितस्य सुखमह-
 -रूत्वाप्समिति सौपुप्तमुखपरामर्शत्—अनुभूतस्य स्मृत्यसम्भवात् । विञ्च
 -सुपुप्तिमिच्छन् जीवः सर्वपीडाकरपदार्थनिवृत्तये सुखकरसौरभपूर्णमृदुतम-
 -शब्दादिसम्पादनाय च यावद्विभव सर्वोऽपि प्रवर्तते ; तेन विषयानन्द-
 -साग्रेण परमानन्दरूपाया सुपुप्ती गन्तुमिच्छतीति सुपुप्तिरानन्दरूपता-
 -नुमीयेतैव । सा च सुपुप्तिरात्मस्वरूपस्मैवाभिध्यञ्जवे आत्मानन्द एव
 -तत्रानुभूयते, तेनापि तदात्मभूतस्य परतत्त्वस्यानन्दरूपत्व स्पष्ट सिद्धयत्येव ।
 -इत्थमनेकाभिर्युक्तिभिर्मूलतत्त्वस्यानन्दापरपर्यायरसरूपता समर्पिता । अथ
 -ऋकारान्तरेणापि व्याख्यास्याम ।

सत्ताज्ञानानन्दनिर्वचनम्

सत्-चेतना (ज्ञानम्) आनन्द इति रूपत्रयेण ब्रह्मणो व्याप्ति
 व्यावयन्ति धृतयः ‘सत्यंज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ इत्याद्या । तत्र सत्ताया गर्व-
 -प्रानुस्यूतत्वं सर्वैरेवामुपगम्यते—अस्तीति—प्रत्यस्य सर्वत्रैव जागरुमतया
 सर्वस्यापि पदार्थजातस्य सद्वृत्तमानुभवान् । यत्रापि विञ्चिनप्रतीयते

तत्रापि 'नास्तोति' सत्ता मन्त्रबोध्यामावानुस्मृता प्रतीयत एवेति भावा-
 भावोभयानुगतव सत्ताया सिद्धमति । ज्ञानस्य च चेतनेष्वनुगतत्व सर्वे
 रेव मयते । सास्त्रदृष्ट्या तु जडेष्वप्यनुगतत्व गिद्धमति । वस्तुगत्या
 तु जडचेतनयोर्मात्स्विको भेदो नास्त्येव । जडमपि गामय कियन्त काल
 स्थित धेननेवृत्तिवत्परमागच्छते, वाऽऽ चार्दीभय-कृमिरूपतामागच्छते,
 मृदपि च कौटुकपता गच्छति । धेनन च प्राणिशरीर मुष्पि-मूर्छा-
 मृत्युम् जडतां गच्छतीति । तस्माच्चैनन धृष्टस्य सर्वमेव व्याप्तम्,
 पापुनिदम्प्यास्वत्यतमावृत तदस्पष्टतां गच्छतीत्येव तदभावरूपां
 जडतां जना व्यवहरति । आवरणप्राप्तमे तु पुनस्तस्य स्पष्टतायां धेनय-
 मनुभूयत एवेति । अत एवानुबेदस्य परमाचार्यो मृदापायदत्तक —

'सैद्ध्य धेननद्रस्य त्रिरिन्द्रियमधेननम्'

इति इन्द्रियमन्त्रभाषागन्धर्वावयव धेननमध्योक्त्याने व्रवीति । इन्द्रिय-
 स्नेह-परिचयिष्ये मन्त्रशब्देनावाप्याशेनामेव भवतीति सास्त्रदृष्ट्या
 ब्रह्मस्य ज्ञान सर्वत्रैवानुस्मृतम् । इन्द्रिय मयमति पदार्थज्ञात
 ज्ञानविरयतामागच्छत एव, यदि हि ज्ञानविरयत्व न स्यात्,
 तर्हि तस्य मयमेव कुतो व्यवहित्वेत् । ज्ञानविरयता च ज्ञाना-
 रगवया भिन्नास्य दुष्येति वशात्तदधेत् गार्हपत्ये माधितम् । विरय-
 भावितमय च ज्ञानरहस्य नैसाविषा अन्तुगच्छति 'पश्यान्म'
 'परोक्षम्' इत्यादिशेषैव ज्ञानरहस्यस्य सैर्भिन्नताम् । तत्रैव सर्वेति
 पश्यात् विरयतागता ज्ञानरहस्य प्रविश्यति स्वस्वदृष्टेः सैर्ज्ञान-
 रतापुनस्तथा-व्यवस्था, निरावधेय । किं च ज्ञानस्य उदितमय च
 स्वस्वदृष्टेः सैर्ज्ञानरहस्यस्य । तत्रैव ज्ञानरहस्यस्य विरयता-

भूता वा विषयता ज्ञान-विषययो सम्बन्ध , अस्वरूपे च स्वरूपसम्बन्ध
कथं स्यादिति विषयस्य ज्ञानस्वरूपता तैरप्यभिव्यज्यते ।

यत्तु विव्रियते-केवलज्ञानस्वरूपत्वे घटपटयो समूहालम्बनज्ञाने
घटगता पटगता च विषयता एकैव स्यात् । ज्ञानस्यैकत्वादिति । तथा च
घटस्वावच्छिन्नपटत्वावच्छिन्नविषयतयोरैक्यापत्ति । केवलविषयस्वरू-
पत्वे तु स घट इति ज्ञाने सत्ताश-परित्यागेन घट इति ज्ञाने च विषयो
घट एक एवेति विषयताप्यैकैव प्रसक्ता, तथा च तद्घटज्ञानीयविषयताया
घटज्ञानीयविषयतायाश्चैक्य प्रसवनम् । एव नीलो घट इति ज्ञानेऽपि
नीलगुणाश्रयस्य घटत्वजात्याश्रयस्य च विषयस्यैकत्वान्नीलविषयता
घटविषयता चैका प्रसज्येत । तस्माद् ज्ञानविषयोभयरूपत्व विषयताया
अभ्युपगन्तव्यम् । विषयतात्त्वमुभयवृत्तीति यावत् । तदेतद् वागाडम्बर-
मात्रम् । ज्ञान विषययोरुभयो समिलितयो पदार्थान्तरत्वाभावन उभय-
रूपतायामपि ज्ञानरूपता, विषयरूपताचेत्युभयमपि सिद्धमिति द्विवैधस्यापि
दोषस्य पुनरपि प्रसक्ति । द्वित्वादिवदुभयत्रैक्यमपिनोति विषयता नैकैक-
स्मिन्नित्यपि न शक्यते धक्तुम् । एको न द्वैविति च घटज्ञानस्य घटो न
विषय इति व्यवहारापत्ते । समाधीयता वा यथाकथञ्चिन् । उभयस्य
मिलितस्य विषयतारूपत्वे तस्याश्च स्वरूपसम्बन्धत्वे मिलितत्व स्वरूप
सिद्धमेवेति विषयस्य पार्थक्य वाङ्मात्रमेव । तस्माद्विषयो ज्ञानरूपमेवेति
भङ्ग्या प्रतिपादितं भवति । विषयस्य ज्ञानात्पार्थक्ये तत्सम्बन्धो नोपपद्यते
इति च सुस्पष्टं भवति । ततश्च सर्वस्यापि ज्ञानविषयत्वेन ज्ञानरूपत्वाद्-
ज्ञानस्य व्यापकत्व सुस्पष्टम् । प्रकाशरूपाश्च इह मुख्य ज्ञानम् । तच्च
विषयेष्वनुस्पृतमित्यग्रे प्रतिपादयिष्याम । तदित्य ज्ञानस्यापि सर्वपदार्थ-
व्याप्तिरुपपादिता ।

एवमानन्दोऽपि सर्वत्रानुभूतः । प्रियता हि सामानन्दस्य रूपम्, इति प्रागुपपादितम् । प्रियता चैवं सर्वत्रानुभूता । देशकालप्राप्तविशेष-
सम्बन्धेन प्रियतायाः सर्वत्रैवावधारणम् । उष्णं वस्तु शीत्ये प्रियत्वानावबदपि
शीतकाले प्रियं भवति । शीतप्रधाने च देशे शरीरे तत्र प्रियं भवति ।
अम्मावमप्रियमपि च व्यवहयन्तरस्य प्रियं भवति । मनुष्यमात्रस्याप्रियमपि
वृष्टकादि क्रमेलवारीणां प्रियं भवति । मनुष्यमात्रस्यात्यर्थमुद्देजकमपि च
पुष्पनरवादि तन्निष्ठानां वृमीणां सूक्ष्मप्रभृतीनां चात्यन्तं प्रियं भवतीत्येव
विचार्यमाणे नास्त्येव तदस्तु, यत्कस्यापि प्रियं न स्यात् । ततश्च प्रियतायाः प्र-
त्यक्षान्वयित्वे आनन्दास्यापि सर्वत्रानुभूतिः सिद्धेव । नन्दस्तु आनन्द विषयता
आनन्दजनकता वा देशकालप्राप्तभेदेन कश्चिन्निरर्थं सिद्धा, आनन्दाधि-
करणता तु न सर्वत्र वक्तुं शक्या, तस्याः वैकल्यमात्मन्येव शत्वान् ।
जडेषु आनन्दानुभवाभावादिति चेदनुपपन्नं ज्ञानप्रकरणोक्त्वा विषयता
नाम नातिरिच्यते स्वरूपात् । यो ह्यनन्दस्वरूपानुभविष्यती न स्यात्,
तस्यानन्दविषयतापि नैव सम्भवेत् । स्वरूपसम्बन्धविशेष एव विषयतेति
वाह्यरूपानुभूतत्वात् । ननु ते ते पदार्था आनन्दजनका, न तु आनन्दविषया
इति चेद् आनन्दस्य वेदान्ते नित्यतायाः स्वीकृतत्वेन तज्जनकता
दूरापास्तैव । सर्वत्र व्याप्त एवानन्द आधरणभङ्गेन प्रतीयत इति व्याख्या-
तव्यमग्रे । तद्विषय सत्ताज्ञानानन्दानां सर्वत्रानुभूतत्वे सिद्धे यदनुभूत
तत्कारणम्, यत्रत्रानुभूत तत्कार्यम् । अनुभूतं सुवर्णं स्वानुभूयमाना वटकुण्ड-
लकेयूरादीनां कारणम्, अनुभूतानुच्च स्वानुभूयमानां घटकुण्डलशरावादीनां
कारणमिति नियमस्य सर्वत्र दर्शनेन सर्वत्रानुभूतानां सत्ताज्ञानानन्दानां
सर्वकारणत्वव्यपमात्मत्वमपि सिद्धमिति वेदान्तित्वात् प्रक्रिया । ते चामी

सत्ताज्ञानानन्दा कयाचिद् दृष्ट्वा परस्पर भिद्यन्ते । सत्ता ज्ञानबोद्ध्या,
 ज्ञानन्तु बोधकम्, आनन्दस्तु ताभ्या पूयमेव । सुधापरपर्याय इति पूयग-
 पूयगनुभवात् । पौर्वापर्येणाप्येतानि भिद्यन्ते । सत्ता हि द्रव्यगुणकर्मस्वनु-
 स्यूतामेका नित्या तार्किका आतिष्ठन्ते । दर्शनान्तराणि तु तादृशपदार्थान्तर-
 स्वीकरणमप्रामाणिकं मन्यमानानि अर्थक्रियाकारितामेव सत्तामभ्युपगच्छन्ति,
 तद्रोस्या क्रियाया जनकोभूता तत्पूर्वावस्थारूपा शक्तिनादाभिधेया सत्ता
 सिद्धयति । यस्मिन् यस्मिन् पदार्थे यावत्कार्यकरणसामर्थ्यम्, तत्सर्वमेव बुद्ध्या
 गृह्यमाण तस्य पदार्थस्य सत्तेति सबलिना शक्य एव सत्ता निवक्तु
 शक्यते । बलपराक्रमादीनि च तद्रूपाप्येव । ज्ञानन्तु तत्पश्चात्कालिकस्व-
 दनुभव । पूर्वं किञ्चित् कार्यं दृष्ट्वा तस्य तस्य पदार्थस्य सत्त्व ज्ञायत
 इति । ज्ञानानन्तरं च तस्य तस्य पदार्थस्यानुकूलत्व प्रतिभासने, ततो मनो
 विकासो नामानन्द उदेतीति पूर्वापरीभावात्पृथक्त्वमेव तेषा स्वीकृतव्य
 भवति । किञ्च विभिन्नत्वेन विचारविषयतामागच्छामानेष्वपि वस्तुषु सत्ता
 एका अपृथग्भूतैव व्यवह्रियते, यथा एक एवोष्णीपोऽस्मदग्रे तिष्ठति—तत्र
 विचारेण अनेकैरल्पैर्वसनखण्डैरथ निमित्त इति तानि वसनखण्डान्यपि
 समवायिकारणरूपाणि तत्रानुप्रविष्टानि प्रतीयन्ते, तानि च वसनखण्डानि
 तन्तुनिमित्तानोति तन्तवोपि उपादानतया तत्रानुप्रविष्टा स्वीकार्या
 एव, ते तन्तवश्च तूलादुदरणा इति तूलस्य तत्रानुगतत्व क प्रतिषेधेत्,
 तूलेष्वनुगत कार्पात तत्राप्यनुगतः मृद को नाभ्युपगच्छेत् । तदेव पृथक्
 पृथक् पदायविषयकाणि पृथक् पृथक् ज्ञानानि तत्र जायन्ति । किन्तु
 एकमिदमुष्णोपमस्तोति तस्य सत्तामेवामेव सर्वोऽपि व्यवहरन्ति । एवं च
 च प्रावरणरूपा क्रिया तेन क्रियत इति सत्तायां नास्तिभेद, तेन सत्ता

एवा, ज्ञानत्वनेत्रमेव त्रेति संख्याभेदस्तयोः सिद्ध । बहूनान्तु पुषक्-पुषक्-
 ययवानी हस्तपादसारनालाद्गुल्फस्तनादीनां समूहः एवा गौ. ।
 अर्थक्रियाकारित्वं अपि च पुषक् पुषगवयवेष्वप्यस्ति, पालनस्थानावरोध
 प्रतीपातादीनां पुषगवयवेष्वपि दर्शनात् । केशादीनां चापि पुषगवयवैरुत्पा-
 दमानत्वान्, तदिरयं सत्ताभेदेऽपि गौरित्येकैव प्रथमस्तत्र भवतीति संशय
 भेद स्पष्टः । एव कार्यभेदोऽपि प्रतीयते । सन्ति केचन पदार्था अस्ति (सत्ता)
 सिद्धा, केचिद्भाति (ज्ञान) सिद्धाः, केचित्सुभयसिद्धा इति वेदान्ति-
 भिर्भाष्याममान आत्मा ब्रह्मरूप-केवलमस्ति सिद्धः, “अस्तौत्येवोपलब्धश्च”
 इति सत्तामेव श्रावयति श्रुति, न तु केनापि तत् ज्ञातुं शक्यते—

“विशतारं वा भरे केन विजानीयात्”

इति तस्य ज्ञान विषयतायाः समुक्ति प्रतिषेधात् । गिरिगुहादिषु
 निगूढाश्च लताद्या ये न केनापि ज्ञायन्ते, अनन्तर कार्याणि तेषां
 दृश्यन्ते, ते केवलमस्ति सिद्धाः, सर्वत्र निगूढमनुप्रविष्टा
 प्रकाशशक्तिर्नकेनापि ज्ञायते, कार्यन्तु प्रकाशादिक तस्या आलोकयते
 इति स्वसत्ताकाले केवलमस्ति सिद्धा इमे पदार्था अतिक्रान्तसत्ता-
 पदवादानुमीयन्ते । द्वित्वत्रित्वाद्या सह्या दोषलघुत्वादि परस्परापेक्षं
 परिमाणम्, देशकालाद्या, सामान्या विशेषाश्च सर्वेषां प्रतीतिसिद्धा अपि
 न सत्ता दधति, अर्थक्रियाकारितायास्तेष्वदर्शनात्-पार्यक्येनाप्रतीतेरिव ।
 तार्किकास्तु यत्तेषां सत्तासाधनायापि प्रयतन्ते सोऽयमपदार्थकल्पनाप्रया-
 सस्तेषां जलताडनादिवदुपहासप्रयोजक एवेत्यास्ता तावत् । घटपटाद्या-
 पदार्थास्तुभयसिद्धा, ते हि विञ्चित् कुर्वन्ति, ज्ञायन्ते चेति । इत्थं
 सत्ताज्ञानयोर्भेदः सिध्यति । ज्ञातायामपि सत्ताया क्वचिदानन्दो भवति,

नवचिच्च न भवतीति आनन्दस्यापि भेद सिद्धयत्येव । प्रकारान्तरेण तु
 दृष्टिभेदे सर्वेषामेषामभेद एव सिद्धयति । ज्ञानविषयो हि ज्ञानात् पृथक्
 न भवतीति प्राक् प्रत्यपीपदान, ज्ञानविषयश्च सर्वत्र सत्तैव । तत्कथं सा
 ज्ञानात् पृथक् स्यात् । शक्तिरेव सत्तेति सत्यभ्युपगमे ज्ञानमप्येवा शक्ति-
 रिति तस्य सत्तान्तभाव कथं नेष्येत ? व्यवहारेपि नास्ति विशेष तेना-
 नेकधा बहुधा वा व्यवहारे सत्ताया अपि बहुत्वमेकरव वा प्रतिपद्येत ।
 उष्णोपे विचार्यमाणे यान्यनेकानि ज्ञानान्पारुषातानि, तानि वस्त्रतन्तु
 तूलादीना सत्तामेव गोचरयन्ति इति ज्ञानभेदे विषयभूताया सत्ताया कथं
 न भेद सिद्धयेत् । गौरित्येकमेव ज्ञानमिति सत्यम्, पर विभिन्नानामवय-
 वानामपि पृथक्-पृथक् ज्ञानमस्त्वेषेवेति कुत सत्त्वाभेद । यत्तु केचित्पदार्था
 केवलमस्ति सिद्धा केचिच्च केवलभातिसिद्धा इत्युपपादितम् तत्र स्वयम-
 स्तिर्भातिसिद्ध एव, सामान्यस्य भवद्भिर्भातिसिद्धत्वान्मुपगमात् । सत्ता-
 याश्च सामान्यरूपत्वात् । भातिपदवाच्य ज्ञान च स्वयं सत्तासिद्धम् ।
 तस्यैव सर्वव्यवहारकारणत्वात्, ततश्च स्वयमस्तिर्यदा भातिसिद्ध,
 स्वयं भातिश्चास्ति सिद्ध, तर्हि तत्साध्यान्नुभयसिद्धान्येवेति कुत इमे सत्ता
 ज्ञानेऽभिधेयाताम् । पूर्वपश्चाद्भाव आश्रयाश्रयिभावश्च सर्वोपि व्यवहार-
 कल्पितो न मौलिक भेदमाधातुमलम् । तस्मात्सूक्ष्मदृष्ट्या विचारे सत्ता
 ज्ञान वा न परस्पर भिद्येते, यत् सत् तदेव ज्ञायते यच्च ज्ञायते तदेव सदिति
 सत्ताज्ञानयो परस्पर साध्यसाधनभावव्यवहारेणान्तत एकरव एव पर्यवसा-
 नम् । एवमानन्दोऽपि नाम्ना भिद्यते । आनन्दोऽप्यनुभूयते, अनुभव-
 विषयश्च नानुभवान् पृथगित्यसङ्गदुक्तमित्यनुभवापरपर्यायज्ञानरूप एवा-
 नन्दः । अस्तित्वेन चानन्द प्रतीयते नाभावत्वेनेति सत्ताया अपि ए न

पुण्यम् । अस्त्यस्माकं संपदिति सपदः सत्ता वयमनुभवाम् । तेनानुभवेनैव
 आनन्दमनुभवाम इति वस्तुसत्त्वानन्दः, तदनुभव एव वा आनन्दः, अविज्ञा-
 ताया सपदः सत्तायामानन्दाननुभवादिति त्रयस्थाभेद एव सिद्ध्यति ।
 पूर्वापरीभावोप्येयाननियत , पूर्वमुत्पन्नो गृहीतसत्ताको घटः ज्ञान
 विषयतामेति, सतस्तदर्थिनामानन्दः । निर्मातुर्जातिविषयता पूर्वमेवापन्नो
 घटस्तेनोत्पादित सत्ता गृह्णाति, नह्यजानन् कश्चित् कञ्चित्पदार्थ-
 मुत्पादयति “विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास आनन्दम्” इति न्यायापत्तेः ।
 ततश्च पूर्वं ज्ञानम्, ततः सत्ता, तत आनन्द इत्यपि क्रमः । स्त्री पुंसयोर-
 नन्दादेव तु बालस्योत्पत्तिर्जायते, ततस्तज्ज्ञानमिरयानन्दपूर्वोऽपि दृश्यते
 क्रमः । सत्ता नाम जीवनम्, न च हर्षाऽरप्यायस्यानन्दस्य लेशेनापि
 विनाकृत जीवनं संभवतीति उक्तपूर्वम् । बुभुक्षितस्यान्नादि ग्रहणेन
 तृप्तिर्जायते । सेय तृप्तिरानन्द एव, तत सत्तारूप जीवनमिति रसस्य
 सत्ताजनकता स्फुटमनुभूयते । अनुभवविशेष एवानन्दः, विषयता सम्बन्धे-
 नानुभवे प्रविष्ट आनन्दोऽपि सन्निति सत्ताविशेष एव, सति सत्त्व एवा-
 नुभव इति नाप्रकृष्टं शक्यतेऽनुभव सत्ताया, ज्ञानमन्तरेण न सिद्ध्यति
 सत्तेति अन्योन्यजनका अन्योन्यमिधुना अन्योन्याविनाभूताश्चेते न कथमपि
 पार्यक्षेण निर्बन्तु शक्यन्ते । तस्मात्त्रयस्यैकं समुदाय भेदप्रतिभासरहित
 रूपमात्मा, विशकलितानि च रूपाणि परस्परविनाभावेन स्थितानि
 त्रीणीत्येव सारः । किं च लोके सत्ता ज्ञान वा नावलम्बमन्तरेण क्वापि
 दृष्टम्, कस्य सत्ता, कस्य वा ज्ञानमिति जायत एव श्रोतुराकाङ्क्षा,
 तदनयोरवलम्बः कश्चित्कल्प्य एव, तत्सर्वावलम्ब भूतो भूमा रस एवा-
 वलम्ब इत्येव उक्तव्यं स्यात् । वस्तुतस्तु रसोऽयं सत्ता ज्ञानयोरप्यनुस्यूतः,

ततोह्यस्माक सत्तापि सदा प्रिया, सर्वार्थ-समग्रहे सतत प्राणिन प्रवृत्ति-
दर्शनात् । ज्ञानमपि च सदा प्रियम्, अपरिज्ञात ज्ञातु सदैव प्रपन्नदर्शनात् ।

अर्थं प्रियो नोस्ति सदार्यालिप्सा ,

ज्ञानं प्रियं नोस्ति सदा शुभुत्सा ।

इति हि सशयोच्छेदवादे प्रतिपादितम् । अर्थसत्ता स्वकीयामविदश्च
जनो दुःखं याति, बुभुत्सामामबोधे चापि दुःखं याति । दुःखविरोधी चानन्द
इति सत्तायां ज्ञाने चानन्दान्वय स्पष्टमनुभवसिद्धः । किं चारभ्य
सप्रामादौ नास्ति मे कश्चित्सहाय इति सहायक सत्तामविदन् जनो भय
याति । सत्यपि सहायके यदि तस्य ज्ञान नास्ति, तदापि भयं याति
असत्यपि तु सहायके यदि कश्चित्तदवष्टम्भ्य सन्ति बहवस्ते सहाया इति
बोधयेत्—तदा तस्य भयं निवर्तते । भयमिदं दुःखम् निर्भयता च सुखमिति
सत्ताया ज्ञानस्य च निर्भयता प्रयोजकत्वेनाप्यानन्दान्वयस्तत्र स्फुटीभवति ।
ततश्च यत्र यदनुस्मृत तस्य तत्कारणमिति पूर्वोक्तेन न्यायेन प्रियता-
प्रयोजक आनन्दापरपर्यायो रस सत्ताज्ञानयोरपि कारणमिति मुख्यमात्मत्व
तस्य सम्यगेव व्याख्यायते । एव स्वस्य स्वीयस्य यस्तुनो वा सत्ता विदन्
जनो हर्षं याति, तत्र सत्ता ज्ञाने समाविश्य लीनो भवति, न तत्र पृथक्
विद्यते । ज्ञान चानन्दे समाविश्य लीनो भवति आनन्दमात्रं तु अन्ते
परिशिष्यते । तस्माच्चस्य यत्राप्यय, तस्य तत्कारणमित्यपि रसस्य सत्ता-
ज्ञानयो कारणता सिद्धा भवति ।

इदन्तु स्मर्तव्यम्—सर्वाशान्वितरत्नेन य इमे सत्ताज्ञानानन्दा आत्म-
रूपतया व्याख्याता, त इमे लौकिकसत्ताज्ञानानन्देभ्यो विलशणा एव ।
लोके हि सत्ता नाम सामान्यं निर्विरोधं न क्वापि दृष्टम्, न निर्विरोधं

सामान्यं न च सामान्याविनाभूतो विशेष इति लौकिकानामनुभवात् ।
 आश्रयनिष्ठैव लोके सत्ता गृह्यते, विशेषभूता इत्यादय एवास्या आश्रया
 इति भावत् । इदन्तु मूलतत्त्वदृष्टया व्याख्यायमाना सत्ता निर्विशेषैव,
 विशेषस्य तस्याभवस्यायामननुदयात् । लोके हि निराश्रया सत्ता न क्वापि
 दृश्यते, इदन्तु निराश्रयैवेति । तस्माल्लोकविलक्षणं अलौकिकीयं सत्ता ।
 ज्ञानमपि च लोके विषयप्रकाशलक्षणं निर्विषयं न क्वापि दृष्टम् । न च
 कर्तृभूताश्रयमन्तरेण, अहमिदं जानामीत्याश्रयविषयसहकृतस्यैव तस्य-
 मानान् । इदन्तु मूलतया व्याप्यमानं निर्विषयमेव, विषयस्य प्रकाशस्य
 स्वमिन्नस्य तदानीमभावात् । न च तदानीं तस्याश्रयोपि कश्चिदन्योस्ति ।
 लोके हि सविकल्पकमेव ज्ञानं ज्ञानतया परिचिन्वन्ति लोकाः, इदन्तु
 निर्विकल्पकमिति यावत् । निर्विकल्पकमपि केवलं प्रकरता विशेष्यतानु-
 भवशून्यं यादृशं तार्किका अभ्युपगच्छन्ति, नेदं तादृशम्-तस्य सविषयक-
 त्वान्-अस्य च सर्वथा विषयस्पर्शशून्यत्वादितिदमप्यलौकिकम् । एवमा-
 नन्दोऽपि । अन्तःकरणवच्छिन्नचैतन्यविकारास्य समुद्धानन्द एव
 सौख्यं रानन्दनाम्ना परिधीयते, अथ तु न तादृशं, किन्तु अशोभापरपर्यायः
 शान्तिरूप, अरागदस्य स्वगतभेदशून्यस्य मूलतत्त्वस्य विवामासंभवात् ।
 सारयानन्दं समुद्धानन्द इति द्विविधं ज्ञानन्दं । समुद्धानन्दा लौकिकः,
 अथ मूलतत्त्व रूपस्तु सारयानन्द इत्ययमप्यलौकिक एव । समुद्धानन्द-
 गदिविषयज्ञासविशेषसामान्यरूपानन्दगता लोके प्रसिद्धा सुकृता इति
 आख्यायनो, प्रकटास्ते इति यावत् । मूलतत्त्वरूपास्तु सारयानन्द-
 निर्विकल्पकज्ञाननिर्विशेषगामायरूपा इष्ट्या, निगूढा इति यावत् ।
 न चास्तीति निगूढं प्रकटत्वं वा कूरे, सत्ताज्ञानानन्दगता एव तु नाशोप-

पद्यन्ते-सतो भावो हि सत्तेति निर्बुवन्ति वैयाकरणा, भावो नाम धर्म, सति कस्मिन्दिबदाश्रये तत्र स्थितस्त्वैव सद्भावत्वात् सत्तापदव्यवहार्यत्वं स्यात् न तु निराश्रयस्य । ज्ञानमप्पवन्नोषरूप बोध्यं विना निर्विषय कथं ज्ञानपदेन व्यवहार्यम् । विन्निष्ठश्चावबोध इति निराश्रयमपि न ज्ञानशब्दो भजति । एवमानन्दशब्देऽपि नदिधातु 'टुनदि समूढौ' इति श्रीपाणिनिना निरुक्तं समूढचभावे कथं प्रसरेत् । तस्मान्नेते शब्दास्तत्र युज्यन्त इति चेत्, सत्यमिदम् । न तत्र कोऽपि शब्दो युज्यते इति प्रागेवा-
 वोचाम । न तु शब्दप्रयोगमन्तरेण निरूपणादि कोऽपि व्यवहारः सम्भवतीति कथञ्चित् काश्चिच्छब्दान् प्रयुज्यमहे । एवमौपचारिके शब्दप्रयोगे लोके य-
 सत्ताज्ञानानन्द-पदाभिधेया अर्था, तन्मूलभूतं तल्लक्षणक सर्वादिभूत-
 मूलतत्त्वमिदानीं, प्रत्यभिज्ञायत इति ते शब्दास्तत्र प्रयुज्यन्ते । सृष्टेः पू-
 वं च तत्र किमपि लक्षणं शक्यं वक्तुम्, निर्धर्मकत्वात्, इदानोन्तु सृष्ट्या
 परिचिता यद्य यानि लक्षणानि तत्र तत्र पश्याम, तान्येव द्वारोक्तव्य
 मूलतत्त्वस्यानुसन्धानं कुर्वन्नास्तथैव व्याचक्ष्महे-नास्त्यय उपाय इति ।
 तानि च लक्षणानि तदा निगूढानि, सृष्टौ तु प्रकाशं गतानीत्यस्माक-
 मभिप्रायः ।

तत्र सूक्ष्मदृष्ट्या विचारे क्रियमाणे निगूढान्येव मुख्यानि, प्रकटोभूतानि
 शुक्लपदभिधेयानि तु योगजानीति स्पष्टं प्रतिभासेत ।

तथा हि-सत्तैव प्रथमं परीक्ष्यताम् । सत्ता नाम सामान्यम् । स एव भूमा
 इति धृतिषु ख्याप्यते । स्वगतेन केनचित् विशेषेण चिह्नादिना पृथक्पृथक्
 ज्ञाप्यमाना घटव्यक्तिर्यदा तं विशेषमपह्नूत्य ज्ञायते-तदा घटसामान्ये
 सा प्रविशति, विशेषरूपं सद्व्यक्तित्वं तदा न भासते, घटसामान्यमेव
 प्रतीयत इति तद्विषयिणी बुद्धिर्विस्तरं गता । तदुक्तं चरकमहर्षिणा—

सर्वदा सर्वभावानो सामा य वृद्धिकारणम्,
हासहेतुर्विशेषश्च, इति

तदनु घटस्वधर्मोऽपि मृत्सामान्यापेक्षया विशेषरूप व्यक्तिभूत गौणोक्तस्य शरावकुड्यादि-सामान्येन यदा विभाव्यते तदा मृत्सामान्य प्रतीयत इति पुनर्विस्तृता वृद्धि । मृदमपि व्यक्तिस्त्वेन परिकल्प्य प्रस्तरकाष्ठादि साधारण्येन दर्शने पृथिवीसामान्ये मृदादिक सव प्रविष्टम् । एव पृथिवी द्रव्य-सामान्ये प्रवेशिता, द्रव्यमपि च क्रमेण पदार्थापरपर्यायसत्सामान्ये प्रवेशित वेवल सद्रूपमेव भासते, तदेवान्तिम निविशेय सामान्य सत्ता नाम, नेत पर सामान्य किञ्चिदस्ति, सदातिरिक्तस्यासत्पदवाच्यत्वात्, सतस्तत्र तिरोभावे च सर्वासत्त्वप्रसङ्गात् । अतएव कुत्रापि विलपासभ-वादिद नित्यमपरिच्छिन्न च श्रुत्या 'भूमा' (सवपिठया बहुत्वम्) इति पदेऽ व्यपदिष्टम् । अपरिच्छिन्नस्य विनाशिताया क्वाप्यदर्शनात्, विनाश-हेतोश्च सभावनाभावात् । अस्यैवापरिच्छिन्नस्य सामान्यस्य—

'नघटामावसामान्य निरवस्थाद्' (न्या० सू० २:२।१४) ।

इत्यादौ निरवत्व भगवता गौतमेनोक्तम् ।

इदमेव च भगवता कणादेन वैशेषिकदर्शनेऽप्युक्तम्— ।

'सामा य विशेष इति युद्ध्यपेक्षम्'

इति विभिन्नस्त्वेन ज्ञानमपह्नूत्य समानतया वृद्धिप्रसारे सामान्य भवति, सामान्ये किञ्चिदुर्मादिक विशेष परिकल्प्यते पृथक्त्वबुद्धौ तु विशेष एव मुख्यतया भासते इति बुद्धिरेव सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा त सम्य बोधयतीति सूत्रतात्पर्यम् । तत्रोता नैमायिकास्तु द्रव्यादेश्च पृथग्भूत तद्वृत्तिश्च सामान्य विशेष च पदार्थान्तर परिकल्प्य तस्यानन्तविधता

व्याचष्टाणा केवल बालाना बुद्ध्युपरोहाय प्रयतन्ते । दर्शनात्तरेण बौद्धा
दिभिर्भर्त्स्यन्ते चेत्यास्ता तावत ।

एव जगति पदार्थेषु बुद्धिप्रसरेण सामान्यविशेषरूपता प्रदर्शिता ।
अयमेव तु मूलतत्त्वादुत्पत्ते प्रलयस्य च क्रमः ।

निविशेषमपरिच्छिन्न सामान्य मुख्य मूलम् । सति तु परिच्छेदे
विशेषा उत्पद्यन्ते । परिच्छेदश्चाथ मायाकृत इत्यनुपद वैज्ञानिकप्रक्रियया
शक्तिनिरूपणे व्याख्यास्यते । परिच्छेद एव विशेष इति व्यक्तिरिति
वा व्यवहारविषयता गच्छति । सामान्यमेव हि मायाकृतेन परिच्छेदेन
विशेषता गच्छतीति सामान्यादेव विशेषा सर्वे प्रादुर्भवति निष्क्राम्यन्तीति
यावत । सति च विशेषप्रादुर्भावे तत्रानुगतस्य सामान्यस्य तस्य विशेषस्य
धाश्रयाश्रयिभावतो व्यवहारः प्रकल्प्यते लोकैः । अनुस्यूत सामान्यमाश्रि-
तमिति, विशेषश्चाश्रयभूतः । तत्र सामान्यस्योपलम्भात् । मृत्सुवर्णादि
सामान्य घटकटकादिष्वैवोपलभ्यत इति दर्शनात् । तदिदमुक्तमात्मन
आकाशः सम्भूत इति श्रुतेस्तात्पर्य प्रकटतया श्री विद्यारण्यस्वामिना
पञ्चदश्याम्—

सतो व्योमत्वमापन्न व्योम्न सत्तां तु लौकिका ।

तार्किकाश्चावगच्छन्ति । मायाया उचित हि सत् ॥

(पञ्चदशी २-६४)

सद्रूपमस्ति सामान्य मायया व्योमरूपविशेषता गतम् । लौकिकस्ता-
र्किकाश्च व्यत्ययेन सत्ताया आश्रितत्व व्योम्नश्चाश्रयस्त्व मायदैव व्याप्ति-
हिता मन्यत इति । विशेषप्रादुर्भावे तद्वृत्तित्ता गतस्य धर्मपरिभावा-
पनस्य सत् एव विशेषेण वाचनेन सत्ताशब्देन व्यवहारः प्रवर्तते । स

समानपु बहुपु षतत इति सामान्यपदव्यवहारश्च । मूलतत्त्वे तु घमघमि-
 भावामभवानन्ते शब्दा उपयुज्यन्ते परत प्रवर्तमानरेव शब्दैव्यवहार-
 निर्वाहायमूत्रत्वमपि रूपाप्यत इति भूयोभूयोऽनुसंधेयम् । सत्पदमपि
 तत्र न लौकिक्या प्रक्रियया सत्ताश्रयत्वन तत्र घमघमिभावामावस्योक्त-
 त्वान-ताप्यथक्रिमावारित्वन, अथक्रिमादेरुत्पत्त्यमानस्य तदानामभावात्-
 अपि तु अलोकभूतासद्व्यावृत्तिमव बोधयितु सत्पद तत्र प्रयुज्यते
 श्रुत्यादिभि । परस्तादुत्पन्ना विशेषसहकृता सामान्यविशेषरूपा सत्ताभेदा
 अनिरया एव भवति । परिच्छिन्नस्य नित्यत्वासम्भवात् । 'अणारणायान्
 महतो महीयानारमास्य जतो निहितो शुद्धायाम्' इति श्रुत्या निदिष्टोऽ-
 तिमो विनैषणोऽणिमानाम्, सोऽपि नित्य, न च त भूम्नातिरिच्यते
 अपरिच्छिन्नत्वात् वृद्धया ग्रहीतुमशक्यत्वाच्च । यथा हि परममहत्त्वं न
 परिच्छिद्यत, तथात्तिममणुत्वमपि न परिच्छत्तु शक्यत । परिच्छिन्ना हि
 नाम नियतदिक्कालसम्बन्ध, न षानिम्नो दिक्सम्बन्ध सम्भवति त्रिंशो
 दशमो रूपनिर्णयमानतया दिक्सम्बन्धस्य दशावयवत्वापत्तेरिति स्पष्टं धारो-
 क्यमाध्यपरमाभुवादत्तत्रप्रवर्तने । अतएव न स्वबुद्धया ग्रहीतु शक्यते
 बुद्ध परिच्छिन्नस्यप्रवृत्तत्वाभावात् । यत्तु वैशेषिके परिच्छिन्नाऽपि
 परमाणुनिर्देशतयाभ्युपगत, स तयामणुपगतो वेगान्तभाष्यादिषु अपरिचरं
 निराहृत गहन परिच्छिने तत्स्वप्नरोपान प्रवर्तयितु प्रथममुक्तिारूप
 एव ग मन्व्य । तस्मात्तत्र एवायमणोरणीयान्, महत्तत्र महोयानिति ।
 बलानुभव तत्र भूमावमणिमव वारणे यन्त्रे । तदित्य बुद्ध्या लौकिकी
 गता मायावापत्रा व्याख्याता ।

गविण्डकं शानं तु र्मुटमव विगमनोगमम् । 'पटोऽम्' 'पशा'म्'
 इति अथद्विपमाने शानम्बरूपे, द्वाषडौ-पशागता प्रवासा विपया

एकोऽशः, तत्प्रकाशस्त्वपर, तत्र घटपदाद्या विषया इमे सतत भिद्यते, प्रकाशादास्तु न वदापि भिद्यते । सर्वेषां विषयाणां प्रकाशस्यैकरूपत्वात् । तस्य भेदकाभावात् । अनुमितिशब्दादिषु निरूप्यमाणेषु ज्ञानभेदेष्वपि प्रक्रियैव भिद्यते न प्रकाशात् । वदाचिदिन्द्रियसम्बन्धात्प्रकाशं प्रादुर्भवति, वदाचिच्च लिङ्गपरामर्शात्, वदाचिच्छब्दश्रवणेन गृहीतसम्बन्धस्य पदार्थस्य स्मरणाद्वेति प्रक्रियाभेदमात्रम् । सोऽयं प्रकाशाशो न वदापि विषयेति, न वा तिरोधत्त इति नित्य एव । सुषुप्तिमूर्छादिष्वपि विषये सहेन्द्रियाद्यसम्बन्धादिषु न प्रतिभासन्ते, प्रकाशस्त्वस्त्येव । तत एवोक्त्यन्तस्य 'अहं न किञ्चिदवेदिपम्' 'अहं सुप्त आसम् अहं मूर्छित आसम्' इति स्वात्मसत्तापरामर्शो दृश्यत एव । यदिहि सुषुप्तिमूर्छादिषु प्रकाशो नाभविष्यत्, कथं तर्हि उत्थितस्य परामर्शरूपं स्मरणम् । अप्रकाशितपूर्वे स्मरणस्यादर्शनात् । कथं चोत्थितस्य सामिकृतकायपूरणाय प्रवृत्तिः । मध्ये प्रकाशविच्छेदे तस्य प्रकाशस्य विनाशान्मुपगमे नवोत्पन्नस्य प्रकाशस्य पूर्वकृतस्मरणसम्भवात्-इति नित्यत्वमेव । इदमेव नित्यं ज्ञानमात्मत्वेन मूलतत्त्वरूपतया व्याख्यातं मुख्यम् । विषयास्तु परस्तादुत्पन्नास्तत्र निविशन्ते चापयान्ति चेति शुक्लसविषयकं ज्ञानयोगजं नित्यं चानुसन्धयम् । ननु प्रकाश्याभावकस्यायं प्रकाशोऽभ्युपगम्यताम् ? अप्रकाशकस्य च ज्ञानशब्देन कथं व्यवहारः ? प्रमाणाधीनञ्च ज्ञानमिति सर्वत्र दृश्यते, प्रमाणजनकं जानन्तु तज्जयमिति अजन्ये कथं ज्ञानं व्यवहारः ? इति चेत्-न प्रकाशस्वरूपसत्तायां प्रकाशमपेक्षते, प्रकाशस्यस्याभावेऽपि सविता प्रकाशते, प्रदीपः प्रकाशते इति समवानः । यावन्ति प्रकाश्यानि स्वसम्बद्धानि, तानि सविता दीपो वा प्रकाशयति ।

धनेवानि यदि प्रकाशयानि सनिहितानि तदाऽनेकानि प्रकाशयति, एकमेव
 यदि सनिहितं तदैकमेव प्रकाशयति, न तु तावता प्रकाशस्य स्वरूपसत्ता
 बद्धेने हीयते वा, तथैव यदि प्रकाशान्तरं नास्ति, तदा विमप्यन्यद-
 प्रकाशयन्नपि प्रकाश. स्वरूपं प्रकाशयति इति युज्यते । यं प्रतिस्वरूपं
 प्रकाशयेत्, सोप्यन्य. कश्चिन्नास्तीति चेत् स्वरूपेण प्रकाशत इति
 युज्यते । अतो न प्रकाशसत्ता प्रकाशमाधोना, प्रकाशशब्दव्यवहारः
 प्रकाश्य विना नोपपद्यते इति चेद्, मा नामोपपादि ।
 एतद् व्यवहारस्योपधारिकताया अराकृदुक्तत्वात् । न हि तन्मूलतत्त्वं
 जश्वत्परप्रकाशमिति प्रकाशयतानिषेय एव ज्ञानशब्देन बोध्यते ।
 यदि हि तत्प्रकाशरूपं न स्यात्, नायं ज्ञानपदाभिषेय. प्रकाशः क्वचिदपि
 जगति प्रसरेत् । निर्मूलस्य वस्यापि पदार्थस्योत्पत्तेरभिव्यक्त्येवा क्वाप्य-
 दर्शनान् । अगमच्छरीरे हि ये ये व्यष्टिरूपा मांसास्थिरुधिरादि
 पदार्था उपलभ्यन्ते तेषां सर्वेषां मूलभूताः पृथिव्यप्तेजोवाय्वादयः
 गमष्टिरूपा अह्नाण्ड उपलभ्यन्त एव । मन इन्द्रियादीनामपि जननीभूता
 गमष्टिरूपा अह्नाणा अनुमोदन्ती, श्रूयन्ती च तदेवोच्यतेऽभियुक्तं 'यद्यदण्डे,
 तत्तदण्डे, यदा त्रिण्डे, तदण्डे' इति तत्तद्व चैतन्वापरपदार्थं ज्ञानं
 यदिच धरिरावच्छिन्न आगमनि उपलभ्यते—तस्यापि मूल गमष्टिरूपं
 विच्छिन्नस्येवेति तदेव गमष्टिरूपं ज्ञानं मूलतत्त्वमिति स्यात्पते । तदेवा-
 र्थस्यैवरादिपदाभिषेयम् ।

आत्मखण्डननिरासः

ये तु लौकायतिका इदानोन्तगा वा केचन विभिन्नवादनिरता वदन्ति -
नास्त्यात्मभूतस्य चैतन्यस्य किमपि समष्टिभूत सजातीय मूलम्, नापि
चात्मा नाम कश्चिद् विलक्षणोऽर्थः, अपि तु सयोगजमिदं चैतन्यम् । यथा
हि बर्तु रत्वचा गुडादिसंयोजनान्मदशक्तिर्जायते यथा वा चक्रोपस्यधुरा-
दियोजनेन बहनशवती रथे उत्पद्यते यथाच धिरखालावस्थितेषु अपरि-
पक्व द्राक्षाफलादियु उच्छूनतां गतेषु बहवः कृमयो जायन्ते, तेषां
परस्पर भक्षणप्रकृत्या च भक्षक एको महान् कृमिरुत्पद्यते । तथैवशुक्रशो-
णितयोर्गर्भाशयेष्पूतिभावमुच्छूनता च गतयोः कृमय उत्पद्यन्ते, तेषां
परस्पर भक्ष्यभक्षकभावेन महत्कृमिरूपमेकं शरीरं जायते इति वृषैवातिरि-
चतात्मेश्वरादि कल्पनेति, तान्प्रति ब्रूम - नैतरसम्यक् पश्यन्ति
भवन्तः । ज्ञान स्वविषयान् सृजति, सृष्ट्वा च तान् स्वविषयता नय-
तीत्यत्र बहून् दृष्टान्तान् पश्यामः । यथा हि सतिहितेषु नानापदार्थेषु
द्वित्वत्रित्वादिसख्या ज्ञानमेवोत्पाद्य द्वयादिरूपेण तान् पदार्थान् जानाति ।
संमुखीनयो पदार्थयोस्तुलना कृत्वा इदं लघु, इदं दीर्घम् इदं स्थूलमेतद-
धेक्षयेत्यादीनि परिमाणानि ज्ञानमेवोत्पाद्य स्वविषयता नयति, इदं द्वय-
समानम्, अयन्तु विशिष्ट इति सामान्यविशेषभावो ज्ञानेनैव जन्यते ।
तूष्णीं स्थितस्य मनस्यपि शतशः पदार्था भासन्ते, ते ज्ञानादेव निष्क्रम्य
सर्वत्र प्रतीयन्त इति सर्वेषामनुभवगोचरोऽयमर्थः ।

तदेतदान्तरं जगदित्युच्यते । स्वप्ने च ये दृश्यन्ते पदार्थाः, श्रुयन्ते च शब्दास्ते ज्ञानैर्नैव उत्पाद्यन्ते—उत्पादकान्तरस्य तत्राप्रसवते । अथ य कश्चन शिल्पी कश्चिदभिनव पदार्थं कटककुण्डलादि वा कटकक्रादि वा आस्तरणादि वा समुत्पादयति, त पदार्थं पूर्वं स्वज्ञाने स्थापयति । अबुद्धवैव यदि निर्मिमीते, तर्हि अन्यस्यानेऽन्यदेवोत्पादयति । तस्मात्पूर्वमेव स्वज्ञान-स्थितमयं क्रियया बहिः प्रकाशयतीत्येवानुभवसिद्धमुपपत्तिसिद्धञ्च । अपूर्वपदार्थाविष्कारेऽपि तद्वस्तुस्वरूपसमष्टन ज्ञानरूपाया कल्पनाया प्रथममेव यत्तन्म्य भवति, अन्यथा यथेष्टनियतवस्तुनिर्माणे न कदाचित्समभवे-दिति शिल्प आविष्कारेऽपि वा ज्ञानस्थितमेव वस्तु वह्निस्त्वापत्त इति-यावन् । इत्य ज्ञानस्वार्थोत्पादकता शतशो दृष्टवती । ज्ञानन्तु ज्ञान भिन्नेनाद्येनोत्पाद्यत इति न क्वापि दृष्टम् । दृष्टानुसारिण्येव च भवति रायन्न कल्पनेति कथं ज्ञानस्य परत उत्पत्तिमनुजानीयाम । ननु गोमया-दिषु वृद्धिवाद्युत्पत्तिदृष्टान्तेन फलादिषु वृद्ध्युत्पत्तिदृष्टान्तेन च समर्थितैव ज्ञानस्योत्पत्तिरिति चेन्, विचार्यता मनाक् । गोमयादिभिः फलादिभिर्वा वि नामोत्पादितम्, वृद्धिबन्धु वृद्ध्यादीनां च शरीरमेव ननु । तत्तु गोमयादिवत्त्रहमेव । ज्ञान तु अस्मन्मनानुकारेण व्यापकमेव तेषु शरीरेषु अन्विग्नविनमापेति च ज्ञानस्योत्पत्तिः । 'दृश्यन्ते तु' इत्यादिना ब्रह्मसूत्रकृता भगवता यादरायणेन एतदेव कारिकाकरणवैलक्षण्यं दक्षितम् इदं गोमयादिषु चैतन्याभिध्यवित्तनं भवति, वृद्धिवादिषु तु भवतीति गोमयाद्या चैतन्यस्य व्यापकभावं मोक्षयति, वृद्धिवादिशरीराणि तु व्यापकीति । ननु ज्ञानस्य चैतन्यादरण्यविस्थाभिन्नवस्योत्पत्तिः क्वापि चेन्नाप्युरोहता । अहमेव ननुरोहरोमि, कल्पनागात्रमजमनिम्बस्तिवादः, दृष्टमनुभूयमाना

शास्त्रोक्तविरुद्धं कृतं गान्धीश्रिय इति शेषवधोपलंभनात् । उत्पन्न-
मिदं शैत्यं विरुद्धं स्यात्—मावय वा ? आद्यश्चेत् फगन्नाहि विर-
वमस्योत्पत्तिर्न कश्चिद् दृष्टेत्यभिप्रायज्ञानेन पर्यवसाम् । सावयवमुत्पन्न
शोः, प्रत्ययवर्धं शैत्यमिदं बन्धितं च शरीरेऽनेन चेतनप्रगल्भं न चानु-
भवविरुद्धं । ननु भो शक्तिविरोध एव शास्त्र-तत्र सावयवत्वनिरवय-
वव्यवहार एव नोदयते, न हि सावयवत्वस्य सति, सावयवत्व-
स्यानाश्रयोपनेषु भूतेष्वेवावयवदर्शनादिति शेषः हन्त । सोऽपि शक्तिविरोध
शरीरस्य प्रत्ययवयवमुत्पद्यते—सम्पत्तये सर्वस्मिन्नेव शरीरे एकैव वा
शक्तिः पर्याप्तोति । भवद्भिर्दृष्टातीकृता मन्त्रवितर्कया मये प्रत्ययवय-
वव्यवहार, तथैव प्रत्ययवयव गति शैत्यरूपा शक्ति, तर्हि यदूना चेतनाना
सर्वथा सामञ्जस्यमेव भवेदिति नियमादर्शनादवयवानां परस्पर विरोधे
कदाचिदुत्पत्तेः शरीरमुन्मथितमवस्मान् स्यात्—परस्पर सपर्यवसावयवाना
कदाचिदुत्पत्त्येत । दृश्यते तु विभिन्नानामपि शिरोवध उदरादिशक्तीना
हस्तपादादीनां च सदैवानुबुद्धा प्रवृत्तिः । उदराद्येनानाजने शिरस्य
ज्ञान मार्गं प्रदर्शयति, उरस्य क्रियाशक्तिश्च शेषं कारयति, उदर-
मप्यनेन सम्भृत शिरोवध आदीनाप्याययति, तत्तत्कौतुकदर्शनाय पादौ
क्षणीयं स्थानान्तरं नयति, गमनवशापुतो च पादौ चक्षुर्मार्गं प्रदर्शयति
इत्यादि । सदैवसर्वदिक सामञ्जस्य विभिन्नेषु चेतनेषु न कदाचिद् दृष्टम् ।
एकैव च सुस्थ स्यात्पयितु बहूनामनुचराणामिव प्रवृत्तिरङ्गानामित्यव-
सायगनुभवपथमारोहति । सर्वस्मिन् शरीरेऽभिव्याप्तैकेव चतस्र्यरूपा
शक्तिरल्पवत् इति चेन्न यच्च तर्हि प्रतिनियतकार्यसम्पादकत्व न घटते ।
चक्षुषी केयला परमत् एव, श्रोत्रे तु शृणुत एव, पादौ चलत एव, हस्ते

गृहीत एवेति कुत ? एकेन शक्तिविशेषेण दत्तशक्तिना सर्वेषामङ्गाना
 मयकार्यकरस्व पृथो न प्रादुर्भवेत् । विभिन्नेष्वङ्गेषु विभिन्ना शक्तयश्चैत-
 न्येवाविर्भाव्यन्त इति चेद्, धामेन चक्षुषा दृष्ट वस्तु दक्षिणचक्षुर्न प्रत्य-
 भिजानीयान्—तदेवेदमिति । पूर्वसंस्कारस्य सत्राभावात् । चक्षुषा
 दृष्ट च स्वगङ्गा प्रत्यभिजानीयान्—यदेव दूराद् दृष्ट तदेव स्तुशामीनि ।
 नष्टे शानुभक्तिरि तस्मिन् तस्मिन्नाङ्गे तेनैव मह तज्ज्ञानमस्कारस्यापि
 नष्टत्वात्तत्र पूर्वदृष्टस्मरण न स्यात्—अथ पूर्वदृष्ट एव न स्मरेत्,
 यदिरस्य चाश्चस्मरण न स्यात्, पद्म पूर्वानुष्ठित चलन न स्मरेदित्यादि ।

इषोर्नियो' सन्तोलात् (पूर्वं मयेदमन्यथा ज्ञातम्, इदानीं तु सम्यग्
 जानामि इत्यादि) प्रत्यभिज्ञा (तदेवेदमित्यादि) स्मृतिरचेति सर्वमस्तमित्यान्,
 एषां विलोमे च सांसारिका' सर्वं एव व्यवहारा विलुप्येरन्, स्मृति
 प्रत्यभिज्ञायोगत्वात् सर्वव्यवहाराणाम् । ननु स्मृतिरप्येव ज्ञानम्, तदप्येवैत
 कणेन प्रज्वलितेनाविर्भवतीति चेत्, विनेवकारण कथमाविर्भवेत्, पूर्व-
 दृष्टस्य सस्कारस्तिष्ठति, तेन कालान्तरे सत्पुद्बोधवे प्रादुर्भवति स्मृति ।
 भवता तु अनुभावित्दल तदेव निर्वाणम्, न च तस्य सस्कारोऽन्यत्राहित
 इति च स्मरेत् । यथादृष्टकार्यकारणमात्रोपि विना प्रमाण कथमन्यथा-
 क्रियेत ? तदेव दल पुन प्रज्वलित स्मरति चेत् प्रत्यभिज्ञा तु नीवोदियान् ।
 स्मृतिप्रत्यक्षसमूहरूपत्वात् प्रत्यभिज्ञाया । स्मृतिरन्यस्य प्रत्यक्ष चान्यस्येति
 कथं द्वयोः समागमो भवेत् ? अथ हि बहुकालात्पूर्वस्याप्यतीतस्य स्मरण
 कुर्म — बाल्ये मयेदमनुभूतमिति । पूर्वेण ज्ञानेनेदानीन्तन ज्ञानं तुल्याम ,
 पूर्वमिदं ज्ञातम्, इदानीन्तवेव जानामीति, पुरुषान्तरस्य ज्ञानेनापि स्वज्ञान
 तुल्याम , स न सम्मग् वेत्ति, वयन्तु सम्यग् जानीम , इति । तदेतत्सवमप्ये-
 कस्मिन्नित्ये द्रष्टव्यं सति नीवोपपद्येत, भौतिकाना कणानामियत्काल स्थित्य-
 भावात् । स्वप्नस्तु सर्वभेद नीवोपपद्यितु क्षम्यत एभि । विषयासन्निधाने
 वस्तावत्कणाना प्रज्वालको भवत्विति । तदेतदुक्त महर्षिणा याज्ञवल्क्येन
 यतिप्रमेश्वरणे—

महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि

कौऽ-वधैकेन नेत्रेण दृष्टमप्येन पश्यति

वाचं वा को विजानाति पुन सश्रुत्य संश्रुताम्

अतीतार्थस्मृति कस्य को वा स्वप्नस्य कारक ॥ इत्यादि ।

सशयतदुच्छेदवादे जीवजगत्सशयवादप्रतिवादास्यै तृतीये खण्डे शानी-
पायिवजीवसिद्धिप्रकरणे च—

य एष निर्धारयते य इत्थं
विचिन्तयन् संशयमातनीति ।
सोऽहं ध्रुवं कश्चिदिहास्ति सत्यं
ज्ञानस्य तत्सर्वविधस्य मूलम् ॥ १४ ॥
यस्तोक्तयन् सत्यमसत्यमेकं
निर्धारयत्यथंभयं स आत्मा ।
नेत मन्तस्तत्क्षणिकं तदन्यथा-
न्यथा माल प्रभवेत्तुलायाम् ॥ १५ ॥
यो निर्णयं संशयमाप्नुवन्ना
तं तं च सत्यापयमान आह ।
सत्यापयमाप्ति यत्तत्तदर्थं
सत्यात्मना तिष्ठति यः स आत्मा ॥ १६ ॥
गूर्णं स्तने सचिन्तये पश्ये
एषः कश्चित्तमनसादधते ।
सर्वेर्मानिमानु य एष एषो-
दुष्टोऽस्ति स मादधते स आत्मा ॥ १७ ॥
ज्ञानं न तन् मां कश्चिदपि किञ्चिद्,
ज्ञानं तपैतद्व्यतिरिक्तं माहम् ।
अहं हि तज्ज्ञानमिदं नामतनं
वदेतदाभाति तद्गुणं तद्वत् ॥ १८ ॥ इत्यादि ।

विञ्चान्त शरीरे स्थितायाश्चैतन्यशक्तेमस्तिष्कवणाना वा बाह्यै-
 रर्थे कथं सम्बन्ध उपपाद्येत ?-तेषां बहिर्निगमनासम्भवात् । विषयान्
 रूपादीन् स्पृष्ट्वा सूर्यकिरणा शरीरान्तरागत्य तं सन्नद्धंतीति चेत्, हस्त
 न वस्तुनि शरीरान्तरागच्छन्ति, न वा चैतन्यं बहिर्गच्छति, इति विषय
 चैतन्ययोः सम्बन्धाभावे सूर्यकिरणमात्रेण कथं विषयप्रकाश इति सर्वथा
 दुरुपपादमिदम् । किं च त एव सूर्यकिरणा लोष्टप्रस्तरादिष्वपि गच्छन्ति,
 तत्र कुतो न विज्ञानाख्यो विषयप्रकाशः । शरीरान्तस्थिते चैतन्ये
 एवास्ति तादृशो विशेषः, येन तत्रैव ज्ञानापरपर्यायं विषयप्रकाशो जायते
 इति चेद, जडस्य एव समुत्पन्ने चैतन्ये कथं जडवैलक्षण्यं सम्भवेत् ।
 तस्माद्विशेषमभ्युपगच्छता भवता नित्यज्ञानरूप एवात्मा भङ्गघन्तरण-
 स्वीकृत इति नाममात्रे विवादः । भवतु या रूपविषये सूर्यकिरणवाचो-
 युक्तिः कथञ्चित्, तत्तद्वस्तूनां कर्तुंलप्रलम्बस्थूलधाकारा, परस्परमर्थानां
 संयोगः, पार्थक्यं वा, दूरस्थता सामीप्यं वेति सर्वं कथमनुभूयेत नाम
 बाह्येन विषयेण साक्षादसंबन्धे । सर्वमिदमनुमिति रूपज्ञानम्, रूपकिर-
 णानां वैषम्येण तरङ्गतारतम्येन सर्वमिदमनुमीयते इति यद् धैजानिवा
 वदन्ति तदपि नास्तुभवानुबूलम् । रूपविशेषस्य दूरत्वसामीप्यादेः परिच्छे-
 दादेश्च तुल्यकालमेव जायतेऽनुभवः, अनुमिती तु पूर्व रूपज्ञानम्, तदनु-
 व्याप्तिस्मरणम्, तदनु दूरत्वादिज्ञानमिति धाणभेदोऽनुभविहृद् एव
 कल्प्येत । मम तु विमुरात्मा चक्षुषा द्वारेण विषयं सन्नद्धं सव जानाति
 युगपदेवेति सर्वमुपपद्यते । किं च न वेवल प्रत्यक्षमेव ज्ञानम्, अनुमिति-
 गन्दाद्या बाह्यविषयका कथमुपपद्येरन् ? वणप्रज्वालकस्य विषयसम्बन्ध-
 स्थाभावात् । पूर्वनिश्चितं सस्कारविशेषोऽपि वणविशेष प्रज्वालकतीति

चेद भवतु नाम तेन सस्कारेण पूर्वदृष्टस्य बह्लेर्धूमस्य च स्मृति, इदानीन्तु
सन्निहिते प्रदेशेऽग्निमनुमाय तत्र प्रवर्तमाना वयमग्निं यत्कथामहे तत्र
सन्निहिते प्रदेशे वह्निज्ञानं कथमुदयेत् ? तस्मान्ने वह्ने पूर्वदर्शनाभावेन
सस्कारस्थाप्यभावात् । विषयेण वह्निना सह चक्षुःसम्बन्धस्य चानन्तर-
मुत्पत्तिसंभवात् । किञ्च नतोनेष्वाविष्कारेषु तत्र तत्र ता ता शक्तिमनुमाय
तज्जातीयमन्यदपि महत् कार्यमनेन संपादयितुं शक्यमिति क एतद् व्यवसा-
यमिति ? यथा वाष्पयानाविष्कारां निरुद्धस्य पात्रस्याग्नेरुपरि स्थापितस्यो
त्प्लवनम् दृष्ट्वा वाष्पशक्तिरनुमिता, परमनया शक्त्या बृहत्तरां स्थलशक्-
टिरव यन्त्राणि संयोज्य परिचालयितुं शक्यत इति केन कल्पितम् ?

तादृशस्य सस्कारस्य पूर्वसंभवात् । शब्देनातिलक्षणा सूच्या प्रकम्पन
दृष्ट्वा शब्दे परिचालनशक्तिरनुमितास्तु, परमेव यन्त्राणि संयोज्य काला-
न्तरेऽपि स एव शब्द श्रवयितुं शक्यत इति क एतत् कल्पयित्वा फोनो-
ग्राफ्यन्त्रमाविष्करोति । तस्मादेकस्य द्रष्टुरनुभातु कल्पकस्य च स्थिरस्या
भावे किमप्येतत् कथमपि भोषपद्यते । ननु भवत्स्वीकृतोऽतिरिक्त आत्मा
यथा सर्वमेतत्कल्पयति तथास्नाक भूतसंयोगश्चेत्तथास्य शक्ति
विशेषोपि सर्वमनुसंधाय कल्पयति इति चेद् वाच्यम्, परं स शक्तिविशेषस्तु
सर्वेष्वेव चेतनेषु विशेषतो मनुष्येषु तु सर्वत्र समद्यन् एव स्यादिति सर्वं
एव तयाविधानाविष्कारान् कुतो न विधानुं शक्यता ? कस्यचिद् बुद्धिपा-
टवम्, कस्यचिद् बलबाहुल्यम्, कश्चिदुद्यमोपार्जनोपायानेव सर्वश्रेष्ठान्
जानानि, कश्चन नयनवा कला कलयितुं शक्नोति इति वक्ष्यन्तु कृतं स्यात् ।
यद्यद् येन सिद्धितं तत्रैव तस्य पादवमिति वत, समानमधीयानां शिक्षमाण-
नामपि न सर्वं आविष्कारो भवन्ति, कश्चिदेव तु तथा श्रेष्ठो भवतीति

प्रमापाटके वस्पचिदेव कुतस्त्यम् ? समागयोरेव रजोवीर्ययो सर्वत्र
 धंतन्योत्पत्तिवारणत्वेन वारणधैवम्भाभावे वायवैपम्यस्य सुतरा दुष्पा-
 दतरान् । रजोवीर्ययोरपि मानापितृजाः संस्वाराः संश्राम्यन्तीति तु न भवता
 यक्तुं शक्यम् तादृशानां संस्काराणां प्रत्यक्षादिभिर्प्रेहीतुमशक्यत्वात्, अदृष्टस्य
 च भवतानभ्युपगमात् । अदृष्टमपि स्वोक्तिवते चेद् आत्मभूतस्य नित्य-
 ज्ञानस्यैव स्वोचारे को नाम विवादः ? मातापितरौ च यत्कार्यं कतु न
 शक्नोतिभूताम्, तदपि पुत्रेण विशय सम्पाद्यते इति च पुनरपि भवन्मते
 न्युपगन्ममेव । मम तु नित्यस्यात्मनोऽनवरतं दारीरान्तरग्रहणपरम्पराया
 धनादित्वेन पूर्वपूर्वसंस्वारवशादपि संस्वारपाटवेन सर्वमपि वैपम्यं
 गूणगदं भवति । यदि भवतापि चैतन्यरूपा शक्तिरेव नित्या सर्व-
 संस्वाराधारभूता धोपगम्यने, तर्हि स एवास्माकमात्मेतिनाममात्रेऽप्य
 विवादोऽकिञ्चत्वर एव प्रसवतः । येऽपि च वदन्ति भवतु नाम
 ज्ञानमतिरिक्तः पदार्थः, परं तस्य नित्यत्वं तु नाम्युपगन्तुं शक्यम्,
 अस्मत्-ज्ञानस्य शणिकत्वानुभवेन ज्ञानमात्रस्य क्षणिकताया एवानुमानादिति
 तेऽपि पूर्वोक्तया स्मृत्याद्यनुपपत्त्या नित्यत्व द्योघनीयाः । किंच अस्मज्ज्ञानेन
 यथास्मदान्तरं जगदुत्पद्यते, यथा बर्हिजगदिदं येन ज्ञानेनोत्पद्यते तदपि
 विभु ज्ञानमंगोक्तव्यमेव । अन्तर्जगति बाह्यजगतश्चेदमेव स्फुटं वैलक्षण्यम्
 यदस्मद्विधान्तरं जगदस्माभिरेवानुभूयते, न तत्र परस्य सम्प्रतिपत्तिरस्ति,
 अन्येन तस्याज्ञातत्वात् । अन्यस्यचान्तरे जगत्वस्माकं सम्प्रतिपत्तिर्विप्र-
 तिपत्तिर्वा नास्ति तस्यास्माभिरज्ञानात् । बर्हिर्जगति तु वास्त्यस्माकं
 सर्वेषामपि संप्रतिपत्तिः, अयं पर्वतः, इयं नदी, एतन्नगरम्, इत्यादौ
 सर्वेषामेवैवविधानुभवात् । मं पदार्थमाशास्महे तदस्माकं ज्ञानदिष्टमस्म-

दन्तर्जगति तिष्ठत्येव, किन्तु न तेन तुष्टिरुदेति, बहिस्तु यदा तत्प्राप्यते तदा भवत्यानन्दस्तुष्टिरुच । आशामोदकै रसवीर्यविषावादि न दृश्यते जायमानम् । बहिर्जगत अन्तर्जगति प्राप्तैस्तु तै सर्वमिदं जायत इति बहिर्जगनापलमितु शक्यम् । तदपि तु ज्ञाननिष्ठमेव बहिराविर्भूतम् इति प्राक् प्रदर्शितया प्रक्रियया स्वीकार्यमेव भवेत् । यत्रास्माभि सर्वे सम्प्रतिपन्नं वा दृष्ट्वेवास्माभिर्गृह्यमाणमिदं सर्वमन्तर्भूतम्, तदेवं ईश्वर ज्ञानम्, ईश्वररूप ज्ञानम्, मूलतत्त्वरूप ज्ञानमिति वा कथयाम । तच्च विभु नित्यञ्च स्वोक्तस्यमेव, कस्मिन्नपि प्रदेशे कस्मिन्नपि च काले जगत-सर्वथा अभावानवगते । यत्रापि महाप्रलयादौ जगन्नास्ति, तत्रापि बहिर्नास्तीत्येवता तात्पर्येण तदभावे निगद्यते । तस्मिन् मूलभूते तु ज्ञानेऽतर्निहितमस्त्येव, अन्यथा कथं प्रादुर्भवेत् । अभावोऽपि च जागताना पदार्थानां जगत्यन्तर्भूत इत्यभावसत्त्वेऽपि जगदस्त्येव । देशकालावप्यस्माभि प्रत्यभिज्ञायमानो जगदन्तर्गतवित्ति तस्मिन् प्रकाशरूपे मूलभूते ज्ञाने स्थितौ न तत्परिच्छेदायान् भवत । प्रकाशाद् बहिर्भूतयोर्देशकालयोरप्यसत्त्वापत्तेरिति देशकालापरिच्छिन्नत्वरूपे विभुत्वे नित्यत्वे च तस्य न कोऽपि विवादावसरः ।

तदित्य मूलभूत नित्य मुख्यं ज्ञानमुपपत्त्या विवृतम् ।

ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपत्रिपुटीप्रादुर्भावः

अनन्तरं निरूपयिष्यमाणा मायाख्या शक्तियर्था सत्तावदिदं ज्ञानमपि परिच्छिनत्ति, तदात्र ज्ञाता, ज्ञानम्, ज्ञेयमिति त्रिपुटी प्रादुर्भवति सामान्यरूपा सत्ता विशेषात् प्रादुर्भाष्य माया परिच्छिनत्तीति प्राग् व्याख्यातम् । इह तु ज्ञानं परिच्छिन्दती विभुत्वस्वभावस्य ज्ञानस्य विरोधितय सा अज्ञानमित्यभिधीयते । इदमज्ञानमेवाभिलक्ष्य पुराणेषु बहुत्र सर्वत पूर्वमविद्यासर्गएव विव्रियते । तदुक्तं लिंगपुराणे पञ्चमेऽध्याये—

यदा स्रष्टु मतिं चक्रे मोहश्चासौन्महात्मनः ।

द्विजाश्चाबुद्धिं पर्वन्तु ब्रह्मणोऽभ्यक्तजन्मनः ॥ १ ॥

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रश्चान्धरुजित ।

अविद्या ह्येषा प्रादुर्भूता स्वयंभुवः ॥ २ ॥

यद्यपि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. इति तमो मोहादिपदवाच्यानि पञ्चपर्वाणि सामसद्बुद्धिविकारा बह्ववकि प्रादुर्भवन्ति, परं सर्वेषामैतेषा मूल ज्ञानसंकोचकमज्ञान प्रथममेव प्रादुर्भवति । तद्विना सृष्टेः प्रादुर्भावसम्भवादिति तात्पर्यमवसेयम् । अविद्यैवेयमज्ञान पदाभिलष्या । अज्ञानमिह ज्ञानविरोधिभावरूपमेव विवक्षितम्, न तु ज्ञानाभावमात्रमिति निरूपितमेतद्वेदान्तग्रन्थेषु विस्तरेण सूरिभिः । सत्तावद् ज्ञानमपि न वस्तुतः परिच्छिद्यते, अपि तु अपरिच्छिन्नमेव मायया परिच्छिन्नवदवमासत इति न विस्मर्तव्यम् । अज्ञानरूपा माया ज्ञानमावृणोति, तदुक्तं भगवद्गीतासु—

“अज्ञानेनादृतं ज्ञान तेन मुह्यति जगत्तव”

—इति ।

आवृत्त तु ज्ञान सकोच गच्छति इति स्वाभाविकमेव । आगमशास्त्रे तु प्रकाश इत्याख्याते ज्ञानरूप परमशिव स्वातन्त्र्येण स्वेच्छयैव सकोचं गृह्णाति । अन्यस्य तरसकोचसामर्थ्यासम्भवादिति व्याख्यायते । तस्याप्यत्रैव तात्पर्यम् । स्वातन्त्र्यस्य स्वेच्छायाश्च शक्तिस्त्वेनैवोपगमात् । मायाशब्दस्तु तेषामवरकक्षाके तत्त्वे निरूढ इति सज्ञाभेदमात्रमिदम् । भवति च तच्छास्त्रेऽपि द्वेषा मायापदप्रयोगः । स्वातन्त्र्यरूपा मूलभूता शक्तिरपि क्वचिन्माया पदेनाभिधीयते, ईश्वरराक्ते शुद्धविद्याया महामायापदेन प्रतिष्ठाया अनन्तरमुद्भूता मोहजननी अत्रा शक्तिरपि च मायापदव्य-पदेश्येति मूलभूतया स्वातन्त्र्यरूपया मायया ज्ञानरूपस्य परमशिवस्य सकोच सम्पाद्यत इति न किमपि विरुद्धम् । यच्चेदमावरकमज्ञानमाख्यातम् तदपि ज्ञानानात्पन्त भिद्यते । ज्ञानविरोधितया तदपि ध्वजानीम इति ज्ञानविषयनामापन्न कथं ज्ञानाद्भिन्न स्यात् । ज्ञानादत्यन्तं भिन्नं हि न ज्ञान विषय सम्भवतीति प्राग्नेवाचोचाम । तस्मान्ज्ञानमेव मायावशेन स्वस्वरूपमेवावुष्णोति इति आगमशास्त्रोक्ते स्वातन्त्र्य एव पयवसानम् । अतएव जगति दृश्यमान ज्ञानविच्छेदमतानमपि बुद्धिवृत्तिरित्येव साक्षरैराख्यायते—

अप्यवसाधो बुद्धिधर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम्,

सात्त्विकमैश्वर्यं सामसमसमाद्वैश्वर्यम् ।

—इति ।

धर्मो ज्ञान वैराग्यमैश्वर्यमिति चत्वारि बृहदे सात्त्विकानि ऋणानि । अधर्मं, अज्ञानम्, अधैराग्यम्, अनैश्वर्यम् इति तु चत्वारि तापगानि बृहदेव

रूपाणि इति । यद्यपि अज्ञानपदेनात्र अन्यथाज्ञानमेवावधत्ते व्याख्याकृत , तथापि तुल्यन्यायाद् अज्ञानम्, अन्यथाज्ञानं चेत्युभयमप्यत्र संग्राह्यता-
 भर्हति । एव जगदन्तर्गतमज्ञानं यदा ज्ञानस्यैव रूपांतरम्, तदा मूलभूत
 मज्ञानमपि तथैव मन्तव्यम् । भवतु नाम, अनिर्वाच्य सर्वमिदं वेवल्लभ-
 ञ्भरया प्रक्षय्य समाधौ ग्राह्यमिति किन्तत्र धान्विस्तरेण । इदन्त्वचो शक्यत
 व्याख्यातुम्—यत्सकुचितमिव यदा ज्ञानं मर्धादाबन्धे पतितमिव तदा तत्र
 मध्यविन्दुरपि समुन्नेतु शक्यो भवति, यो नाभिकेन्द्रादिपदं गृह्णतिस्मृत्वा-
 दिव्यभिधीयते । अपरिच्छिन्ने हि न नाभि सन्नेतु शक्य , परिच्छेदे तु
 नाभिर्नाम मध्यविन्दुर्गृह्यत एव प्रयासेन । सर्वस्यापि च वस्तुन केन्द्र-
 समीपे घनोभाव , द्विप्रकर्षे तु विरलता दीपशिखादीनामिवेत्यनुभव सिद्ध
 प्रज्ञाजुषाम् । तथा च यत्र घनोभाव , स ज्ञानघनो ज्ञानरूप आत्मा
 ख्याप्यते । यत्र तु विरलता तदात्मनो रश्मिभूत ज्ञानमाख्यायते सकोच-
 वशात् ज्ञानेन परित्यक्त च प्रदेश ज्ञानादाविर्भूतास्तदशा ज्ञेयभूता विषया
 आक्राम्यातीति ज्ञान-ज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटीय निष्पन्ना । इदमेवाभिप्रेत्य
 श्रीरामानुजोपादिर्वैष्णवदशनेषु आत्माणुरूप , तद्रश्मिभूत ज्ञानं च सर्व-
 शरीरव्यापि व्याख्यायते, सोऽयं परिच्छेद कृत एव काल्पनिको ज्ञानुज्ञान-
 भेद । यच्च विभु कश्चिद्वस्तुतो वा अवभासरूपेण वा परिच्छेदं भोषते,
 तत्सदृशं परिच्छेदं विभिन्नापरिच्छिन्नता मन्तुमोहत इति प्रकृतिसिद्ध-
 मिदम् । ततश्च परिच्छेदं प्रापित ज्ञानमपोद सततमेव प्रसरत्परिच्छेद
 सूरीकतुमेवेहते, तत एव विषयानिदं सततमभिधाय स्वार्त्मानि नेतु
 प्रयतते । यावच्च ज्ञानं प्रसरति, तावदज्ञानमप्रसरति । तेन यत्पूर्वमज्ञातम्,
 अर्थादज्ञानविषयीभूतमासीत्, तद्व्रमेण ज्ञानविषयतामायायत इति

सर्वेषामनुभवगोचरोभूतोऽयमर्थः । अध्ययनम्, उपदेशश्रवणाय—इत्याद्या अज्ञानापसरणस्यैवोपाया स्वप्नसराय ज्ञानेनैव समायोज्यन्ते । तैश्च ज्ञान प्रसरोपि स्फुटमनुभूयते । इन्द्रियद्वारेणापि ज्ञान प्रसरति प्रसरोऽयं नाभिनवज्ञानोत्पाद अपि तु अज्ञानावरणदूरोकरणमिति नैतद्विस्मर्तव्यम् । इदमज्ञानापसरणमेव ज्ञाततोत्पत्तिरूपेण मीमांसका व्यवहरन्ति इति वर्णन-प्रक्रियाभेदमात्रम् । यत्र च ज्ञानप्रसरनिरोधस्तत्र जिज्ञासाया अनुपशमे दुःखमनुभूयते । एव प्रसरदिदं ज्ञानं यदा पुनरपरिच्छिन्नं भवति, तदेव मायावरणाग्निभोके मुवितराख्यायत इति मुमुक्षुमनुसन्धेयम् । सोऽयमन्तो त्रिपुटीविभोके । सर्वे जगद् व्यवहारान्तु त्रिपुट्यैव निरुह्यन्ते । इदानीं हि वयं विषयसबलितमेवज्ञानं प्रतीमः, विषयविनाशितं ज्ञानस्वरूपमेव न सम्भवतीति परिचिनुमः, तदेतत्सर्वं विजम्भितं मायायाः । इत्यं मूलभूतं ज्ञानं मूलप्रम, अस्माभिः परिचीयमानन्तु योगजमिति विस्तरेणोपपादितम् ।

एवमानन्दोऽपि विवेच्य । शान्त्यानन्द एव मुख्यः, समुद्र्यानन्दस्तु योगजश्चानित्यश्चेति । आनन्दरूपो विमुरात्मा मूलतत्त्वम् । यथा हि सदशस्य सकोचो ज्ञानाशस्यावरणं च मायायाः प्राग्भ्याख्यातम्, तथैवानंशोऽपि मायाया आग्निपतः, सकोचमापद्यते वा । आवृतं सकोचमञ्चच्च स्वभावना परिच्छिन्नं स्वस्वरूपमेवाप्तुमीहितं इत्यनुपदमिदमुक्तं ज्ञानप्रकरणे । तथैवानन्दाशोऽप्यपरिच्छेदमाप्तुं वर्द्धितुमीहते । तत एव सर्वोऽपि जनः पुत्रादिकुटुम्बस्य धनगृहभूम्यादिसंपदश्च वर्द्धिमेवाभिकाङ्क्षते—तत्रैव आनन्दमभिमन्यते । दुर्दैवान् सम्पन्ने च कुटुम्बसम्पदादिहासे दुःखमनुभवति । श्रुतिरप्येतदवाह—

“यो वै भूमा, तत्सुखम्, यदस्यं तद्दुःखमिति ।”

बीजचिति, देवचिति भूतचिति, पुत्रालयादिभूमिगृहादिसम्पत्तेति पञ्चम्या ध्यावहारिकस्यरत्मनो व्याप्तिव्याख्यायते । यदा हि काधि-
 दभिनवासपद् गृहारामादिक वा घन वा पुत्रादि वा लभत,
 तदा सत्सवमप्यात्मनि प्रवेशयितुं धारो व्यावहारिक आत्मा प्रसरति,
 सोऽयं विकासापरत्पर्याय आत्मनः प्रसार एव समृद्धयानन्दः । स चोत्फुल्लेन
 'मनसा गृह्यते सर्वेषांपि जनेन, "आनन्दमनुभवामीति" सर्वेषामप्यनु-
 व्यवसायात् । सोऽयमानन्दानुभव कञ्चिदेवकालं भवति, अनन्तरं तु
 तद्वस्तु स्वीयतामापद्यति तिष्ठति, तथापि प्राप्तिकाले य आनन्दानुभवोऽभूत्
 स न स्थायी भवति । तृप्तिस्तु अनुभूयते, तृप्तिनिमित्तं गृह्येणभावः शान्तिरूप
 एव शक्यते वक्तुम् । अप्राप्तप्राप्तौ चेतस उल्लासः, अनन्तरं तु आत्मनि
 गमिते तस्मिन् वस्तुनि आत्मनः स्वाभाधिकी तृप्तिरेव, न तु मानसोल्लास
 इत्यनुभवपथं नापाति स आनन्दः । यदि तु पुनः कदाचित्तद्वस्तु अपह्रियते
 तदात्मांगप्रच्यवनाद् दुःखमुदेति । इत्थं च यदि सवमपि जागृत वस्तु-
 जातमात्मनि प्रविष्टं स्यात्, तर्हि अपूर्वप्राप्तरनवसरत् समृद्धयानन्द उदेतु
 नैवावसरं लभत इति मुक्तौ समृद्धयानन्दो न्यायदशनं प्रत्याख्यायते, तथा
 दृष्टो समृद्धयानन्दस्यैवानन्दपदेन बोधनात् ।

वेदान्तिनस्तु शान्त्यानन्दमेव मुख्यमानन्दं मानवत इति तोषा सिद्धान्ते
 भक्तिपरमानन्दात्मिका । प्राप्तव्यवस्थाभावेन चेतसि चाञ्चल्योदयावस-
 राभावात्, मुक्तस्य सर्वात्मभूतत्वेन न तस्याप्राप्तं किमपि विद्यत इति
 वस्य लिप्तया चाञ्चल्यमुदेतु । कस्य वा प्राप्त्या समृद्धयानन्दो जायताम् ?
 किं च गरीरेन्द्रियादिविरहेण दृढस्यैकस्याखण्डस्यात्मनो नित्यस्यैव मुक्तौ
 परिशेषादशविच्छिन्नतापि न सम्भवतीति दुःखस्यापि नास्ति प्रसंगः ।

स्वर्गादी तु उत्तरोत्तरमुत्तरेर्जायतेऽभिलाष इति तत्र समुद्रयानन्दोपि,
 तत्तरापद्विच्छेदे तु समपि चानुभूयत एव । समुद्रयानन्दापेक्षया शान्त्या-
 नन्द मुख्य मत्स्यैव शास्त्राणि स्वर्गाद्युपेक्ष्य मोक्षायैव प्रयतने मनुष्यजन्म-
 साफल्यमुपदिशति । लौकिकानामपि शास्त्रेयमेवानुब, अतएव सवविध-
 समृद्धिभाजोऽपि अनवरत्तमैन्द्रियवविषयानुपभुञ्जाना अपि तानुपेक्ष्य
 सुपुष्टिमभिवाञ्छत्येव । सुपुष्टौ हि शास्त्रयानन्द यदि समुद्रयानन्दापगया
 मुख्यो न स्यात् न तर्हि इन्द्रियग्राह्यान् विषयानुपेक्ष्य सुपुष्टि कश्चिद-
 भिवाञ्छेत् । वाञ्छति तु सर्वेऽपि प्राणिन । ततश्च शान्त्यानन्दस्यैव
 मुख्यता सिद्ध्यति । तत्रैवाततो निलीयते समुद्रयानन्द । त नैतदेव
 प्रतिभाति यत्प्राणिक स समुद्रयानन्द शास्त्रयानन्दे निलीय स्थित ।

अपरे तु समुद्रयानन्दस्योत्पत्तिमपि शान्त्यानन्दादेव व्याचक्षते ।
 कश्चिदस्त्रुन आकाशा यदा चेतस्पुदेति, तदा तदशाञ्चेतसि वाञ्छन्त्य
 जायते । यदि कश्चिन्मनुष्य स्वयोग्यमधिकाराद्यभीप्सति, तर्हि यावन्
 लक्ष्यने शोऽपिवार तावच्चाञ्छन्त्य तस्य मनसि यद्वत एव । इतस्तता
 यथाशक्य स विचेष्टते, कुत्र मद्योग्य स्थानमिति समाचारपत्रेषु प्रत्यहमवलोक-
 ष्यति, जनान् पृच्छति, अपिहारिणोऽनुगच्छति, भोजनसमयाद्यपि तस्मै
 न रोषते । यदा तु देवान् तत्र कुतश्चिद्वृत्त प्राप्यते 'नियुक्तो भवान्
 कस्मिंश्चिद्वृत्त' इति, तदा तच्छाञ्छन्त्य चेतसो निवर्तते । निवृत्तश्चाञ्छत्ये-
 स्थिते च मनसि आनन्दरूप आत्मा प्रतिबिम्बतीत्येव तस्यानन्दानुभव
 इति च समुद्रयानन्द आत्ममूतस्य शास्त्रयानन्दस्यैव प्रतिबिम्बभूत-
 इति तत्र एव निष्पन्न । एवमेव सर्वत्रानन्दानुभवेषु सुगुणममालोचनीयम् ।
 तत्रैतदुक्तं महाविदुषा भृगुहरिणा—

तृषाशुष्यस्यास्ये विधात सलिलं स्वादु सुरभि
 क्षुधातं सन् शालीन् कवलपति शाकादिवलितान् ।
 प्रदीप्ते कामाग्नौ सुरद्वृत्तरमालिङ्गति घर्षुं,
 प्रतीकारो ग्याधे सुसामिति विषयंस्वति जनः ॥—इति ।

सर्वं सुखापरपर्याय समृद्धानन्दो दुःखाभावमात्रमिति पद्यतार्थम् ।
 दुःसक्षोभचाञ्चल्यादीनामभावश्च प्रसादापरपर्याय शान्तिरूप एवेति
 शात्यानन्दादेव समृद्धानन्दस्योत्पत्तिः, तत्रैव च लय इति तस्यैवेयं
 परिणति स्पष्टतया सिद्धा । अनयाऽपि प्रक्रियया आत्मनो रसरूपता
 स्फुटीकृता । लौकिकास्तु समृद्धयनन्दमेव परिचिन्वन्तीति लोकसिद्धमर्थ-
 मनुवदितुं भगवता पाणिनिना 'दुःखं समृद्धौ' इति धातु पाठे पठितम् ।

तदित्य मूलतत्त्वस्थांशरूपेण जगति सर्वेषु पदार्थेषु सच्चिदानन्दा
 व्याख्याता । तेन लोकसामान्यपरिचितेभ्यः सत्ताज्ञानानन्देभ्यो विलक्षणा-
 तेषां जनना अलौकिकता निगूढतया वृष्णपदामिधेया इत्यपि स्फुटीकृतम्,
 एषु च सत्ताज्ञानानन्दशब्दप्रयोगो असद्रूपता परप्रकाशयता क्षोभचाञ्च-
 ल्यादिदुःखरूपता च व्यावर्तयितुमेव क्रियते, न तु सत्ताश्रयत्वादिनेत्यपि
 तत्तद्विवेचनेन लब्धम् । इमामेव प्रक्रिया मन्त्रसि निधाय श्रीशङ्कराचार्या-
 श्चभावरूपतामेवा व्याकुर्वन्ति, यो रामानुजाचार्याश्च परमनत्वरूपस्य
 परमेश्वरस्यालौकिकगुणत्वमेवा स्थापयन्ति । लौकिकान् घुवलतयोवतान्
 सच्चिदानन्दाश्च लक्ष्योक्त्यै श्रीयल्लभाचार्या परतत्त्वाद् भगवत् उत्पत्ति-
 मेवा व्याचक्षत इति सर्वमिदं निरूपणप्रक्रियाभेदमात्रम्, न तु वस्तुगत
 कोप्पाचार्याणां विरोध इति सम्यगेतस्सुधीभिर्विमाग्यम् । एवावता परि-
 करेण मूलतत्त्वस्थानन्दरूपतामुपपाद्य रसशब्दप्रयोगस्तत्रसाम्यमित् ।

सोऽयं रस सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य मूलतत्त्वमिति सिद्धम् ।

वैज्ञानिक-प्रक्रियाया शक्तिव्याख्या

अथ श्रोगुहचरणानां वैज्ञानिकी समन्वयरूपा प्रक्रियामवलम्ब्य शक्ति-
तत्त्वमपि व्याख्यायते । एतादृशमखण्डमेव तत्त्व परिणन्तु न च समर्थमिति
शङ्का व्यपनेतु श्रुतिपुराणादिषु शक्तिं स्वीकृता । इयं शक्तिर्बलपद-
व्यपदेश्या भवति । बलम्, शक्ति, क्रिया इत्येकैवाथोऽवस्थामेदेन भिन्नं
शब्दैर्ब्यपदिश्यते ।

किञ्चिदकुर्वद् आश्रयादभिन्नरूपं प्रमुक्तमिव यावद्भवति, तावद्बल-
मित्युच्यते । जागरितं कुर्वद्रूपता गतं तदेव शक्तिपदार्थमव्ययं भवति ।
कार्यरूपेण परिणतं तु तदेव क्रियापदव्यपदेश्यम् । यथा विद्युति विद्यते
प्रकाशनसामर्थ्यम् परं तद्विद्युदभिन्नं प्रमुक्तमिव यावद्भवति, तावद्बलमेव
तदुच्यते । तारयोगेन काचादिविल्लनं (बलं) मासाद्यकुर्वद्रूपता गतं तदेव
शक्तिपदवाच्यं भवेत् । प्रसरणेन प्रकाशं कुर्वत्तु स्पष्टमेव क्रियारूपम् । तथैव
ब्रह्मण्यपि सर्ववलाघारभूतं बलमास्थेयम्, तदेव जागरितं शक्तिरूपता
सृष्ट्यादि क्रियारूपता च क्रमेण गच्छति । शक्तिरेव परत्रापि स्वससर्गेण
प्रभावमुत्पादयन्ती क्रियेति व्यपदिष्यते ।

क्रियैवास्माभिर्दृश्यते—तथैव शक्तिर्बलं च तस्या साक्षात्, परम्परया
च कारणे अनुमीयते । यद्यपि क्रियानामेवमत्यन्तापरिवृष्टा, न चक्र्या
पिण्डीभूता निदशयितुम्, इति व्याकरणमहाभाष्यकृता क्रियाया अपि
प्रत्यक्षागोचरत्वमुक्तम् । अतिस्वल्पक्षणमात्रावस्थायित्वेनातिसूक्ष्मत्वान्
क्रियाया प्रत्यक्षं न सम्भवति । उत्पन्नस्य चतुर्विधपयतामापन्नस्य प्रत्यक्षं

सम्भवेत्, क्रिया तूत्पन्नैव ध्वंसेनाक्राम्यत इति चक्षुषा सम्बन्ध एव तस्या नोपपद्यते तदा कुत. प्रत्यक्षम् ? अस्माकमङ्गुलिरस्माभिविंशतिमात्र परिचालिता, तावदेव वितस्तिमात्रे यावन्त आकाश देशा. कल्पेभ्यः— तावद्भिः क्रमेण संयोगविभागजननार्थं शतराः क्रिया अम्युपगन्तुमापद्यन्ते । कथमेवं विधाया सूक्ष्माया प्रत्यक्षं सम्भवेत् ?

न च तत्समुदायः प्रत्यक्षो—भवतीत्यपि दाययं वक्तुम्, उत्पन्नप्रध्वस्तानां परस्परं सहयोगसम्भवेन समुदायस्यैवासम्भवात् । एवमेव सूक्ष्मोत्पलद्यतपत्रभेदेऽपि क्रियायाः सूक्ष्मता तत्र तत्र व्याख्याता, तस्मात् क्रियापि सहयोगविभागानुमेयैवेति भाष्यकृतोऽभिप्रायः । पर प्रत्येकं क्रियाया अप्रत्यक्षत्वेऽपि धारावाहिकतां गता सा प्रत्यक्षेण गृह्यते—इति 'अङ्गुलिश्चलति', 'देवदत्तश्चलति' इत्याद्यनुभवानां प्रत्यक्षत्वमेव लौकिका अभिमन्यन्ते ।

नैयायिकाश्चाप्युत्तरदेशसंयोगपर्यन्तं क्षणचतुष्टयं क्रियाया अवस्थितस्वीकुर्वन्तीति व्यावहारिकं क्रियाया. प्रत्यक्षं कथमनुपपन्नम् । उत्पन्नप्रध्वस्तानां क्रियाणां स्वतः समुदायो न सम्भवतीति सत्यम्, आश्रयमवलम्ब्य तु धारावाहिकता गताया. सम्भवत्येव समुदाय इति लोकानुभवः ।

न च संयोगविभागाद्या अपि धारावाहिकक्रियास्वरूपादतिरिच्यन्ते । तस्मात्प्रत्यक्षगतया क्रियाया शक्तिर्वलं वानुमीयते—इति युक्तमेव । इन्धनादि दाहरूपा क्रिया - दृष्ट्वा - बह्वी दहनशक्तिरनुमीयते, सा च शक्ति पूर्वमप्यातीदेव, अन्यथा कुतोऽकस्मादाविर्भवेत् ? इति आविर्भावात् पूर्वं प्रसुप्तावस्थारूप बलमपि शक्त्यानुमेयम् । यद्यपि शक्तिपदं बलपदं चैकार्यतयैव व्यवहारे बोधे न रूपाप्यते—तथाप्यवस्थाभेद स्पष्टीकरणार्थमिह पृथगर्थतया परिगृहीतं द्रष्टव्यम् ।

क्रिया चेय क्षणमात्रवस्थायिनी शक्तिजन्या, क्षणान्तरे शक्यन्तरेणान्या क्रिया जन्यत इति कारणोभूताया शक्यवस्थया अपि क्षणिकत्वमेवानुमेय स्यात् । क्षणिकत्वस्वभावायाश्च शक्ते प्रस्वापदशायामपि स्वभावभूत-क्षणिकत्वानपायाद् धलमपि क्षणिकमेव सिद्धयेत् । यदा हि बलम्, शक्ति क्रियेत्येकस्यैव तत्त्वस्यावस्थानयमभ्युपगम्यते—तदा सर्वत्रापि क्षणिकत्व मग्याहतमिति न विशिष्टसाधनमपेक्षते । तस्मात् शक्तौ बले चापि धारः-चाहिकत्वमेव प्रतीयते स्थिरत्वम् ।

क्रियायाश्च यथातिस्वल्पाविभाज्यक्षणस्तत्कालावस्थायिता—तथैवाति-स्वल्पाविभाज्यदेशावगाहोपीत्यनुभवसिद्धम् । अङ्गुलिपरिचालन-यादो-स्थापन-यादन्यासादिषु पृथिव्या आकाशस्य वा यावन्तोऽति सूक्ष्मा प्रदेशा-कल्पयितु यत्र प्रभाव स वैयाकरणै कर्मैत्युच्यते । यस्तुतः कमक्रियेत्य-कार्थी शब्दो, क्रियाश्रयत्वात् उपचारेण कर्मपद तत्र व्यवहरन्ति वैया-करणा । क्रियारूप तथैव प्रकटीभवतीति तद्भाष ।

शक्येरन्—तेषु सयोगविभागार्थं तावत्सूक्ष्मप्रदेशावगाहिन्येव क्रिया-कल्पनीया स्यादित्युक्तं प्राक् । तद्वदेव च परमकारणस्य बलस्यापि परमसूक्ष्मप्रदेशकालावगाहं सिद्ध्यति । ननु, अनाद्यनन्ते नित्यविभो परतत्त्वरूपे भगवति तिष्ठती तच्छक्तिरप्यनन्ता विभुश्चस्यादिति युक्तम्, ब्रह्मण क्वचिच्छक्तिमत्वम्, क्वचिच्चाशक्तिमत्वम्, कदाचिच्छक्तिमत्वम्, कदाचिच्चाशक्तिमत्वमिति विवरणस्य क्वापि श्रुतिस्मृत्यादिष्वदर्शनात्, ब्रह्मण स्वगतभेदायते । किञ्च सबशक्तिमानपि परमात्मा यदि कदाचित् क्वचिच्छक्तिरहितोऽपि स्यात्, तदा कस्तस्य जीवाद्विशेष इति । सत्यम्, बलपदबोध्याशक्तिरनन्तैव, किन्त्वियान् भेद—ब्रह्मणि सर्वदिग्देशाव्याप्त-

रूप परममहत्त्वाख्य परिमाणकृतमानत्यम् दिव्यृत्यभावाप्रतियोगित्वमिति-
यावत् । शक्तौ तु सख्याकृतमानत्यम्, अनन्तानि हि बलानि सर्वत्रापि
व्याप्तानीति तस्य दिव्यृत्यभावप्रतियोगितानवच्छेदककर्मवत्वमिति यावत् ।

एवमेव ब्रह्म त्रिकालाबाध्यमिति कूटस्थनित्यम् । बलन्तु प्रवाहनित्यम्,
कदाचिदपि तत्प्रवाहो विच्छिद्यते, प्रत्येक बलव्यक्तयस्तु परिच्छिन्ना
प्रतिक्षणोत्पादविनाशालिन्यश्च । तत एव 'शक्तय' इति बहुवचनेनापि
श्रुतिस्मृतिषु सा व्याख्यायते । शक्तिरत्वेनानुगम्य चैकवचनेनापीति ।
तत एव च कदाचित् सृष्टि, कदाचित्संहार, कदाचिद्रोष्म, कदाचित्तु
शीतमिति सर्वोऽपि भेद उपपद्यते—एकरूपत्वे तु शक्तेर्न जगद्वैचित्र्य
सिद्धयेत् । सर्वस्यापि जगतः शक्तिपरिणतिभूतत्वात् । किमन्यत्—यदि
ब्रह्मवदेव बिम्बो कूटस्था च शक्तिरभ्युपगम्येत, तर्हि तत्कल्पनैव निरर्थका
स्यात् । अपरिणतायास्तस्या अपि जगदुत्पादकत्वस्य ब्रह्मणा वानुपपत्ति-
प्रस्तताया स्फुटत्वात् । तस्मात् प्रवाहरूपैवशक्ति स्वीकार्या ।

यदिद किञ्चन दृश्यते जगद्रूपम्—स सर्वोऽपि शक्तेरेव परिणाम ।
शक्तेरपि शक्तित्वानपायादिकासो वा कथ्यताम् । शक्तिरेव विविधैरूपै-
र्भासत इति यावत् । शक्तिश्चैव क्रियारूपेण प्रकटीभवतीति क्रियारूपेण
सर्वं जगदित्यपि शक्यते वक्तुम् । सा च क्रिया यद्यपि सूक्ष्मतम देशाव-
गाहिनी स्वभावत इत्युक्तम्, तथापि कालिकप्रवाहेषु यथा तस्या नित्यत्व
भासते, तथैव दैशिक प्रवाहेण दत्तश्च सहस्रश्च सम्मिलितत्वेन प्रतीयमानानां
महत्त्वमतिमहत्त्वमस्मद्दृष्ट्या परमहत्त्वमपि च भासते, तत एव क्षुद्रत्व-
महत्त्वादिकमशाशिभावादि प्रतीयत इत्यग्रे पुरुषनिरूपणे स्फुटं स्यात् ।

एतदेवालोच्य क्रियामैव मूलतत्त्व मयमाना क्रियैवाद्यवादिनः ।

श्रमणा क्रियाया क्षणिकतया क्षणिकमेव सर्वमातिष्ठन्ते । श्रमो हि नाम क्रियैव, शारीरक्रियायाः । परिणतिरेव श्रम आख्यायत इति च—मुह्यतो स्वीकुर्वन्ति श्रमणा । सिद्धान्तोऽयमिति प्रावतन, अतएव ब्राह्मणेष्वपि श्रमणपद श्रूयते, तदेवोररोक्त श्री शाक्यसिंहेन बुद्धापरपर्यायेण भगवते-त्यन्यदेतत् । ये तु निराश्रया क्रिया नोत्पद्यन्ते न वा स्थातुं प्रभवन्तीति तदाश्रयभूत ब्रह्मैव मुह्यमातिष्ठन्ते, शक्ति क्रिया वा तस्यैवात्मभूता मन्यन्ते, ते ब्रह्मैकाद्वयवादिनो ब्राह्मणा तत्सिद्धान्तश्च विवृतो रस प्रकरणे ।

बलस्य मायाप्रकृतिरूपता

इदं च बल प्रसुप्तमाश्रयेणैकता गत तदात्मभूतमेव तिष्ठति । इदानीं तस्य स्वरूपेणैव प्रतिक्षण परिणति, परिणतिस्वभावस्यापरिणमय्य स्थितेरसम्भवात् । तच्च स्वस्वभावेन परब्रह्मण स्वातन्त्र्येणोत्पन्नयेच्छया, कालेन नित्येन तस्यैव परब्रह्मणो रूपेण परिपक्वविपाकोन्मुखप्राणिकर्म समुदायेन प्रेरित वा यदा सर्ग काले जागति तदा शक्त्यादिरूपेण परिणत स्वयं परिच्छिन्नमिति स्वाश्रयस्य परब्रह्मणोऽपि परिच्छिन्नता दर्शयति । यथा तरङ्गा अतिस्वल्पदेशावगाहि भङ्ग इति सुविस्तृतस्यापि समुद्र-जलस्य स्वावच्छिन्नता पृथक्कृत्य दर्शयन्ति । यथा वा गृह निर्माणार्थं चित्रमित्याद्यन्तस्याप्याकाशस्य मठाकाशात्पृथक् कृत्येव परिच्छिन्नतामिव दर्शयन्ति । अनन्तमपिमूलतत्त्व बलसम्बन्धात्परिच्छिन्नमिव भासत इति यावत् । अतएव परिच्छेदापरपर्याया मितिरनेन कृतेति माया पदेन बलमिदं व्यपदिश्यते । परिच्छेदार्थकान्माघातो साधनार्थे 'घा' प्रत्यये मायाशब्द निष्पत्ते । सति परिच्छेद एव सन्निवेश विशेषस्याकार पर्यायस्य रूपस्या-

भिव्यक्तेस्तत्सम्बन्धेनैव च तत्र शब्दविशेषस्य नाम्नः प्रवृत्तिरिति नामरूपधोरेवाव्याकृतयोः सूक्ष्मावस्थाया मायात्वमुक्तं श्रीशंकरभगवत्पाद-स्तदनन्यत्वाधिरणे—“सर्वज्ञस्येश्वरस्य आत्मभूते इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसारप्रपञ्चबीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य माया-शक्तिः प्रकृतिरिति श्रुतिस्मृतयोरभिलष्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वर इति” नामरूपधोरुत्पादिका उत्प्रागवस्थैवात्र मायाभिप्रेताचार्याणाम् । सा च परिच्छेदस्य दर्शयित्री बलरूपैवेति । तत एव नाम रूपयोरविद्या कल्पितत्वं प्रागेवोक्तम् । विद्याविद्या हि मायाया एव वृत्तिरिति स्पष्टं वेदान्तदर्शनपरिशीलिनाम् । व्याख्यातं च भगवत्पादैरपि प्रथमाध्याय चतुर्थपादारम्भगतम्—‘आनुमानिकमप्येकेषाम्’ इत्यादि सूत्रे मायाया अविद्यायाश्चैक्यम् । तत्रच न नामरूपे किञ्चिदभिनवं वस्तु—अपि परिच्छेदिका मायैवेयं पूर्वोक्तरीत्या नामरूपे उत्पादयति, ते नामरूपे अपितु स्फुटं परिच्छेदजनके मायापदेनैव व्यपदिश्येते । लोके हि नामरूपाम्यानेव माया बोधनीया भवति, न सूक्ष्मावस्था लौकिनाना बुद्धावुपारोहतीत्येव भाष्यकृता तात्पर्यं स्फुटं सिद्धयति ।

अज्ञान वासनैव जीवानामनादिप्रवृत्ता अविद्येति मन्यमानैरपि तादृश वासनाश्रया मायाशक्तिरेवेतिमन्तव्यं भवेत् । निराश्रयाया वासनायाः स्थातुमशक्यत्वात्, ब्रह्माण्डच तदाश्रयस्यासम्भवात् । ततश्चाविद्याश्रय-माया जन्यत्वमेव नामरूपयोः पर्यवस्यति ।

वस्तुतस्तु परिच्छेदापरिच्छेदाभ्या चोक्तरीत्या विच्छेदधर्मकम्, वक्ष्य-माणरीत्या ज्ञानापरपर्यायविद्यारूपात्मतत्त्वावरत्वेन बलमेवेदमविद्या शब्दव्यपदेश्यं शास्त्रेषु । अविद्याया हि भावरूपत्वं महत्पारम्पर्या साधितं

वेदात् ग्रन्थेषु । भावरूपता च मायापदव्यपदेश्ये बलरूप एव पर्यवस्यति । अग्रे प्रकर्षेण वार्यकरणाच्च मायैवय प्रकृतिपदव्यवहार्या भवन्ति । प्रकृतिरिति पद प्रकृत्या कृतिरिति विगृह्यमाण स्वयमेव क्रियार्थक भवति । क्रियाकृतिसद्व्योर्व्याकरणरीत्या भिन्नार्थत्वासिद्धे । क्रियतेनमेति करण-
व्युत्पत्तावपि क्रियाया पूर्ववस्थैव सिध्यति, त्रियते-क्रिया निष्पाद्यते
आविर्भावते यद्येत्यथसमन्वयात् । सा च शक्तिरेवेत्यवोचात् । छेदनादि
क्रियासाधनेषु कुठारादिद्रव्येषु तु न क्वापि कृतिशब्दव्यवहार इति
प्रकृतेर्द्रव्यत्वमातिष्ठमाना भ्रान्ता एव । “प्रधाना सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन
कर्यते ।” “मध्यमे रजसि वृश्चतिशब्दस्तमसि स्मृत ।” इत्यादीन्पुदाहृत
पूर्वाणि ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्डवचनामपि सर्जनाख्य क्रियाया पूर्वव-
स्वारूपतामिव प्रकृते स्फुटं ल्यापयन्ति ।

सत्त्वादि गुणानां क्रियाशक्ति रूपत्वसाधनम्

साहचर्यदर्शने सत्त्वरजस्तमसा प्रकृतिरूपाणा गुणाना यद्विवरणं दृश्यते
तदपि तेषां क्रियारूपतामवाभिधनक्ति । गुणशब्दोऽथ न वैशेषिकाभिमत-
परिभाषित गुणबोधक, अपि तु लोके गुणशब्दस्याप्रधान इति रज्जुरिति
चार्थद्वये प्रसिद्धिः । तदभिप्रायक एव । सत्त्वाद्या हि पुरुषस्यैव भोगापवर्ग-
साधका न तु स्वार्थे प्रवृत्ता इति पुरुषप्रति गुणीभूतत्वाद् गुणा आख्याता ।

यद्वा पुरुषस्य वचनार्थं रज्जुम्पावुद्धिः सेधमेभिर्गुणैरेव सृज्यत इति
रज्जुरूपतयापि रूपकेण ग्याख्यातुं शक्यत इति सर्वमेतत्तत्त्वकीमुक्षां श्री
वाचस्पतिमिश्रं सूत्रभाष्ये विज्ञानभिदाभिरुच स्पष्टीकृतम् । तत्र—

प्रोत्यप्र तिविषाद्दामका प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था ।

अन्योऽन्याभिभवाधयजननमिधुनवृत्तपश्च गुणा ॥

सत्त्व लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चल च रज ।

गुरवरणकमेव तम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ॥

इति हि गुणानां विवरणं साख्यकारिकायामुपलभ्यते । प्रकाशरूपसत्त्वम् प्रवृत्तिरूपं रज, आवरणकं च तम इति गुणस्वरूपनिर्देशोऽत्र कृतः । प्रकाशप्रवृत्तिनियमौ अथ प्रयोजनं येषामिति व्युत्पत्तेः । प्रयोजनतां चैषां पुरुषस्य भोगप्रवर्तयितव्यतायां वदन्तीति साख्यानां परिभाषा । तत्र प्रवृत्तिरूपस्य रजसः क्रियारूपतानुवतापि सिद्धं, प्रवृत्तिक्रियाशब्दयोरैकाव्यति । प्रवत्येतेनेति व्युत्पत्त्या क्रियासाधनत्वमस्यति यदि कश्चिद् विद्युन्मुपात्त, तद्वारणाय 'चल च रज' इति चलनरूपता द्वितीयकारिकायां तस्य स्फुटीकृता । उपष्टम्भकपदमपि श्रीवाचस्पतिमिश्रस्तत्त्वकोमुद्यमेव व्याख्यातम् यत् सत्त्वतमसो स्वयमक्रियतया स्वकार्यं उत्साहप्रदत्नं कार्यते इति । तस्यायमाशयः, क्रिया हि नाम परश्रेव सक्रान्तावभासत इति पूर्वमेव क्रियास्वरूपविवरणं उक्तम् । ततः स्वयं चलनरूपं रजसत्त्वतमसोरप्युपसक्तम्यते अपि चालयति परिणत्या स्वकार्यं प्रवत्यतीति तदुपष्टम्भकमुच्यते । एवमेव सत्त्वस्य प्रकाशरूपताप्रकाशकता चेत्युभयम्, तमसः आवरणरूपता, आवरणकताचेत्युभयं च व्याख्येयम् । स्वयं प्रकाशः, अन्यत्रोपसक्रान्तस्तु अन्यस्य प्रकाशक इति, स्वयमावरणम् परस्य स्वावरणमित्युपपत्तिः सभावत् । अतएव दीपः प्रकाशते, दीपः प्रकाशयति, सविता प्रकाशते, सविता प्रकाशयतीति द्वयमप्युपपद्यते । अकर्मिणा क्रिया शक्तिरूपवति प्राग्ब्याख्यातम् तत्र प्रकाशत इति शक्तिरेव प्रतीयत इत्यालोच्यम् । ये तु प्रकाशत इति तिर्द्यतया तत्रापि व्यापारः प्रतीयत एवेत्यागुह्यम्, तैरेवमालोच्यम् परः प्रकाशनं तु प्रकाशयतीति निष्ठाभिधीयते, तर्हि क्षीये सूर्यं वा स्वावस्थि-

स्वतिरिक्त्वा कोनामास्ति स्वप्रकाशानुकूलो व्यापाराय सविता प्रकाशत
 इत्यादावभिधेय स्यात् । अवस्थितिस्तु सत्तारूपा स्वरूपानतिरिक्त्वा
 शक्तिरेव । चक्षुर्विषयीभवनमितिचेन्नक्षुर्व्यापार एष, न तु सूर्यस्य
 बोपस्य वा कोऽपि व्यापार, विषयोवरण चक्षुष, विषयीभवन तु
 बोपादेरित्यपि बाङ्मात्रम् । विषयीकरणातिरिक्तस्य विषयीभवनरूपस्य
 कस्यापि व्यापारस्य दशयित्नुमशक्यत्वात् । अवस्थितरेबोपचारेण व्यापार-
 रूपतया तिङ्यनिर्वाहाय कल्प्यत इति चेत् काम कल्प्यताम् । वस्तुतस्तु
 शक्तिरेव तत्राभिधेयेति प्रकाशशक्तिरूपतैव सत्त्वस्य फलति । इदं च
 ईशत्वधिकरणे भाष्यकृद्भिराचार्यपादरेषि सूचिनम् “असत्सपि कर्मणि
 सविता प्रकाशते” इति व्यपदेशदशनात् “सवितुप्रकाशवद् ब्रह्मणे ज्ञान-
 स्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेशानुपपत्ते” इत्यादिना । अथ हि दृष्टान्त-
 विधया सवितु प्रकाशस्वरूपतोवति स्वरूपभूतशक्तिरूप प्रकाश इत्येवोक्त
 भवतीति । प्रकाशक्रियावरणरूपतयेव गुणानां शुक्ल रक्त कृष्णरूपता-
 ष्येयाम् । “अजामेका लोहितशुक्लकृष्णाम्” इति श्रुती बहुन
 पुराणादिषु बोपचरिताष्युपपद्यते । सत्त्वरूपस्य प्रकाशस्य शुक्लतया, तमस
 आवरकस्य कृष्णतया, मध्ये स्थितस्य प्रवृत्तिरूपतया, सपर्परूपस्य च रजसो
 रक्ततया तदाकारस्याञ्जस्येनोपपत्ते । प्रकाशक्रियास्वितिसोल भूतेन्द्रि-
 यात्मकं भोगापवर्गायंदृश्यम् (योगसू० २।१८) इति योगसूत्रे तु क्रियाशब्द
 एव रज स्वरूपबोधनाय स्पष्टमुपात्त । क्रियास्वितिसोलमिति तु चञ्चल-
 स्वभाव पुष्ट्य इत्यादिवद्विकल्पज्ञानाप्रयो निर्देश । क्रियादिक शील स्व-
 भायो यस्येत्युक्त्या क्रियास्वभावस्य क्रियात्वमुक्त भवतीति । अस्तु वा क्रिया
 स्वभावपदेन क्रियाया पूर्वावस्थारूपासक्तिः, तत्रापि नाहमाह विरोधः ।

शक्तिक्रियाणामेकरूपताया उक्तत्वात् । सत्वमपि प्रकाशरूपतया
 ल्यातत्रियैव । अभिव्यञ्जनरूपा क्रियैव हि प्रकाशशब्देनाख्यायते ।
 चाभिव्यञ्जन स्वस्य परस्य वेत्युभयमप्यत्रातर्भवति । प्रकृतिस्वरूपा त-
 त्स्य प्रकाशस्य होद तत्त्वम् । यावच्च क्रियानुल्लङ्घना भवति, तदोपाधारा
 धिक वेगवती भवति, तावत्सा ज्ञानरूप भूलतत्त्व नावृणोतीति तत्र
 न स्वरूप प्रकाशते—मन्दमन्दक्रियावति सरसीव सूर्यादिप्रतिबिम्बम् ।
 च्चिच्चाल्यमात्र आदर्श इव च मुखादिप्रतिबिम्बम् । उल्लङ्घनात्तु
 ष्याया वेगवत्या तन्न प्रकाशत इति सत्वस्य लघुत्व प्रकाशरूपता चोच्यते,
 एष प्रतिबिम्बेन सत्वमपि प्रकाशरूपता गतमिति । सत्वस्यैव परिणति-
 स्तिरूप ज्ञानमिति स्पष्ट वेदात्तग्रन्थेषु । वेगाभावरूपमेव च लघुत्वम् ।
 रुत्व हि नामाकर्षणक्रियाग्रहणयोग्यता । आकर्षणपरिणतिरेव पतनमिति
 ष्टमुक्त ज्योतिर्विशामग्रेसरे श्रीभारस्कराचार्ये सिद्धान्तशिरोमणौ—

आकृष्टि शक्तिश्च महोत्तमा यत्,

खस्य गुरु स्वाभिमुख स्वशक्त्या ।

आकृष्यते तत्पततीव भात,

समे समन्तात् क्व पतस्विय खे ॥ —इति ।

निराधारा पृथिवीयमनुक्षण नीचं पततीति बौद्धाना खण्डनमान श्री-
 नास्कराचार्ये कृतम् । तत्रैव युक्ति प्रदशिता यत्पतन नाम न कस्यापि
 इस्तुन स्वाभाविकी क्रिया, अपि तु आकर्षणजन्या । उपरि प्रच्छिप्त
 ओष्ठादि, क्षेप्तुर्हस्तेनोत्पादिताया क्रियाया समाप्तौ पृथिवीगतया
 भावर्यणशक्त्या आकृष्यमाण पतद् दृश्यते, न तु स्वभावतः । इदं च
 पृथिव्या आकर्षण स्वसजातीये गुरुणि द्रव्ये लोष्ठादावेव धार्यं करोति,

न तु लघुनि तूणादौ सूर्यचन्द्रकिरणादिषु वा तस्याकर्षणग्रहणयोग्यता-
नास्तीति । चन्द्र तारादयश्च न पृथिव्या सजातीया , अपितु तेजोरूपा
इति न तत्रापि पृथिव्या आकर्षण प्रसरति । पृथिव्यास्त्वाकर्षक न किमपि
सजातीयमिमा परितो विलोक्यते । इय हि समतात समे आकाशे स्थिता,
आकाशे च नाकृष्टिशक्तिरिति क एनामाकर्षेत । कुतश्च पतनमस्या सभवे
दिति तदभिप्राय । शेषकूर्मादिक तु पृथिव्या विधारक नैतन्म्युपगच्छतीति
अत्रत्वेतावदेववस्तव्यम् यदाकर्षणग्रहणयोग्यतेवोक्तरीत्या गुह्यत्वम् । तद्विरोधी
च शक्तिविरोध एव लघुत्वमिति तदपि क्रियामा एव पूर्वावस्थारूपम् ।
श्रीवाघस्पतिमिधैरपि वार्योद्गमन हेतुधर्मो लाघवम् गौरवप्रतिष्ठाद्वि,
यतोऽग्रे ऊर्ध्वगतिर्भवतीत्येव व्याख्यातम् । तमसो गुरुत्वमावरणत्व च
यदुक्तम्--तत्र गुरुत्वस्याशक्तिरूपता व्याख्यातैव । आवरणमपि वैज्ञानिक
दृष्ट्याक्रियारूपमेव । एका हि प्रवलाक्रिया यदा स्वसमानबलेन क्रियान्त-
रेण सधृष्यते, तदा द्वयो क्रिययोर्विलोप इव दृश्यते । समबलेन पुरुषद्वयेन
युगपद् विरुद्धयोर्दिशो समाकृष्टा रज्जुर्नाशुमाश्रमपि चलतीति प्रत्यक्ष
दृश्यते । तत्र नय रज्जुरक्रियति शक्य वक्तुम्, पुरुषद्वयेनोत्पादिता हि
क्रिया कथमेना न चालयेत । अमरुचाधिकाधिक क्रमेणपुरुषद्वयेनाप्यनु-
भूयते--यदि न ताम्या क्रियोत्पादिता स्यात्, तर्हि कथं शक्तिशयरूप-
श्रमस्ताभ्यामनुभूयेत । तस्मात् प्रतिक्षण सा रज्जु पूर्वदिगवस्थितेन पुरुषे-
णाकृष्टा पूर्वस्यामपि दिशि प्रसरति, तस्मिन्नेव क्षणे पश्चिमदिगवस्थितेन
पुरुषात्तरेणाकृष्टा तावदेव पश्चिमस्यामपि दिशि प्रसरतीति युगपद् विरुद्ध-
दिग्दशप्रसरणादेवत्रैव स्थिता दृश्यते, एव विधस्यल एव प्रतिबध्य प्रति-
बन्धकभायो लोभिवर्नेयागिवदश्च व्यबह्रियते । वस्तुतो न तस्यां रज्जौ

क्रियाया अभाव, अपितु विरुद्धदिग्गमनरूपा अत्युत्खण्डक्रिया । एव विषमेव रजसोत्पादिताया क्रियाया क्रियान्तरेण तदुत्पादितेनैव नियमन तम इत्युच्यते । अन्यथा कथं सत्वतमसो अक्रिये' इत्यक्रियत्वेनोक्तस्य तमस - आवरणस्य सम्भवेदिति सुसूक्ष्ममालोच्यता सुधीभिः । तदित्यमत्युत्कटक्रियारूप तम, तच्चोवनरोत्थकदिग्गमनरूप चलनमपि रजोरूपमावृणोति, अत्युत्कटक्रियाया प्रकाशोऽप्युक्तरोत्या न भासते—तरंगमालाकुलिने समुद्रे चन्द्रतारादिप्रतिबिम्बिमिवेति सत्वस्यावरकमिदमुभयोविरोधितया गण्यते । एव चारम्भदशावच्छिन्नाक्रिया, कुर्वद्रूपतामालम्बमानैव प्रथम-क्षणवच्छिन्ना शक्तिर्वागित्यम् । मध्या दशमनुप्राप्ते अनुभवविषयतां गता सा रज अत्युत्कटतया परस्पररोपघातेन विलीनेवानुभवपथादतिक्राता आवृतेतिव्यवहियमाणा तु तम इति एवस्या एव क्रियायास्तम्मूलभूताया शक्तेर्वाविस्थाविशेषा इमे सत्त्वादिगुणा—नस्वेवान्तत पृथग्भूता इति सुनिपुण भाष्यताम् ।

प्रकृतिपुरुषसयोगे पुरुषप्रतिबिम्बभूतस्य प्रकाशस्य क्रमिक ह्रास-मप्युत्पत्त्यद व्याहृतात् । क्रमिकविकाररूपता त्वभिलष्येत्यमपि व्याख्यातुं शक्यते—यत् प्रलयकाले तमसा आवृते सत्त्वरजसो, सृष्ट्यारम्भे प्रकृति-क्षोभरूप आवरणभगो भवति, सोऽय क्षोभ कुतो जायत इत्यत्र बहूनि-मतानि प्रकरणस्यास्व्यारम्भे सवेतितानि । स्वभाव एवाय प्रकृतेर्गुणत्रय-रूपाया, स्वरूपपरिणामाह्वय, विरूपपरिणामाह्वय आवरण य, तदतदुभय गुणस्वाभावादेव प्रवर्तते, न तत्र कारणपेक्षेति शास्त्र-नामभ्युपगम ।

परमपुरुषस्य भगवत्त स्नानन्नेयणोद्भूतासिमुक्ता पारिणति जन्म-तोनि आगमिषा मन्यन्ते सुम्प्रदायाचार्याश्च । इय तिगुता न

प्रकृतिपरिणतिरुपायादुद्भवति । बुद्धे प्रकृतिसोभात्परमुत्पत्स्य मानत्वात्,
 अपितु भगवत्यस्ति स्वातन्त्र्यरूपाशक्ति, तस्वैव सा बुत्तिरिति । अतएव
 सिद्धारूपा भगवत इच्छा मूलशक्तेः श्छायारूपतयैव निरूपिता आग-
 मेयु, नतु सा महामायाया मायाया प्रकृतेर्वा परिणति, तामा सर्वातामप्र
 उत्पत्स्यमानत्वात् । अपितु भगवति परमशिवे यस्स्वातन्त्र्यम् सैव
 मुस्याशक्ति, तस्या विकास इति तच्छायारूपैव इच्छाशक्ति, तस्या य
 परमशिवस्य प्रतिबिम्बरूपेण प्रवेश सैवाज्ञानशक्ति । नित्य ज्ञान साक्षा-
 द्भगवत्पुम्—यथास्माभीरस प्रवरणेव्याख्यातम् । तस्यैवेच्छाया प्रति
 बिम्बनम्, अर्थात् स्रष्टव्यपदार्थपर्यालोचनमिह प्रतिबिम्बरूप ज्ञानम् ।
 तजज्ञानशक्तिरूपेणैह व्याख्यायते ज्ञाने इदमेतत् किमित्यादि विक्षेपेणरूपेण
 प्रवेश । अर्थात् तस्य ज्ञानस्य तत्तद्रूपेण स्फुरणानु क्रियाशक्तिरिति
 तिस्रोप्येता इच्छाज्ञानक्रियाशक्तयो मूलशक्तेरेव परिणतय आगमशास्त्रे
 व्याख्यायते । महामायामायाद्यास्तु परत उत्पद्यन्ते-जगतत्वात्तर्गता ।

इयमेव प्रक्रियाधीवरूमाचार्यपादै स्वीयगुदाईतदर्शनेऽनुगुना ।
 प्रकृतिसोभकारणेऽप्ययमेव बुद्धौ सम्यगुपारोहति ।

प्रकृतौ क्षोभइति तु सर्वेषामप्यभिमतम् । जागरणरूपप्रकृतिक्षोभे तमसोऽपसारणे आवरणभगे क्रिया प्रसरति इति तमसोऽनन्तर रज, सा च क्रिया स्वभावादेव उत्कटता शान्तता चालम्बते, सर्वास्वपि क्रियासु तथा दर्शनात् । यदा हि सा उपशान्तेव भवति तदा पूर्वावतरौत्या पुरुषविभ्वेन प्रकाशो भवतीति रजसोऽनन्तर सत्वमिति उभयथापि सम्भवति, नैपा पूर्वपिरोभावो नियतः । विकासह्लासावपि दृष्टिभेदमात्रमित्यपि स्थाने स्थाने व्याख्यायते ।

तदित्य वंज्ञानिकप्रक्रियया क्रियाशक्तिरूपता गुणानां व्याख्याता । तत एव कारिकोक्तम् योऽन्याभिभवाश्रयजननमिद्युनवृत्तिस्त्वमुपपद्यते, तत्र तत्त्वकौमुद्यामुद्धृतानि—

अन्योऽन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः ।
 रजसो मिथुन सत्त्व सत्त्वस्य मिथुनं रजः ।
 तमसश्चापि मिथुने त सत्त्वरजसो उभे ।
 उभयो सत्त्वरजसोर्मिथुन तम उच्यते ।
 नैपामादि सप्रयोगो विद्योगोवोपलम्बते ।

इति पुराणवचनानि, तद्वीकाया श्रीबलरामोदासोनेरुद्धृतानि देवीभागवते लभ्यमानानि—“अन्योन्याभिभवाच्चैते विद्वन्ति परस्परम्, तथा योऽन्याश्रया सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रयाः ।” “यथा स्त्री पुरुषश्चैव मिथुनश्च परस्परम् । तथा गुणा समायाति गुणभाव परस्परम् ।” इत्यादीनि वचनानि सगच्छन्ते । न ह्येकान्ततो भिन्नात्मकेन विना परस्वानवस्थानम्, विरोधेऽपि सतत परस्पराश्रयत्व चेत्यादि घटेत । कदापि पृथक्त्वा-
 नुपलब्ध्या एतत्त्वमेव पदार्थानां साधयन्ति दार्शनिका, तद्वीत्याऽन्या-

प्रेकत्वमेव सिध्यति सत्त्वादीनाम् । एकस्या एव प्रकृतिरूपाया शक्तेर-
वस्थाभेदा इमे इत्यभ्युपगमे हि अवस्थाना सूक्ष्मरूपेण शक्तौ सत्कार्यवादे
सततमवस्थायित्वाद्बुद्धवे परस्परविरोधित्वाच्चान्योन्यमित्युनत्वमन्योन्याभि-
भवश्चेत्पुन्यमप्युपपन्नं भवति । अवस्थाया अवस्थावता सह भेदाभेद-
दृष्टिभेदे न च “सत्त्वादिगुणवती प्रकृतिः, सत्त्वादिगुणाएव प्रकृतिः”
इत्युभयमप्युपपद्यते तत तत्र निरूप्यमाणम्, भेददृष्ट्या सर्वेषां प्रकृत्याधित-
त्वम्, अभेददृष्ट्या तु अन्योन्याधितत्वमित्युपपन्नम् । क्रियावस्थाया
पूर्वमारब्धा लघ्वीक्रियैव क्रमेण वेगरूपतामग्रेक्रियान्तरेण प्रतिबद्धोपलब्धता
गच्छतीत्यन्योन्यजननमपि कारिकायामाह्यातम् । यत्तु “अन्योन्य
जननम्”, अन्यापेक्षयान्यस्य जनकत्वम्, सत्त्वं हि रजस्तमसो अपेक्षय
प्रकाश जनयति, रजोऽपि सत्त्वतमसो अपेक्षयैव प्रवृत्तमित्यादि रूपेण
महद्भिर्ब्याख्यायते—तत्रेदमेव वक्तव्यम्—यद् अन्योन्य मियुनवृत्तित्व-
व्यनेनैवेद सिद्धमित्यन्योन्यजननकथनं पुनरुक्तं स्यात् । “अन्योन्य
मियुनवृत्तयः” इत्यविनाभाववासिन इत्यर्थकतया यदा सत्त्वकौमुद्या
व्याख्यातम्, तदापरस्परमविनाभूतानां स्वकार्यजनने परापेक्षेति नैव वक्तव्य-
मपेक्षते । यत्तु स्त्रीपुंसयोरिवान्योन्यमियुनवृत्तित्वा व्याख्यायते—तत्रोक्तानि
पुराणवचनानि नोपपद्यन्ते—तत्र हि द्वयोर्द्वयोरपि दुतीयेण मियुनत्व-
मुक्तम्—“नेषामादि सप्रयोगो वियोगोवोपलभ्यते” इत्यपि चोक्तम् तदेत-
द्भिन्नयोर्नैवोपपद्यते—भिन्नयोः सयोगस्थानादित्वासम्भवात् वियोगाभाव-
स्याप्यसम्भवाच्च । तस्मादविनाभावरूपेणैव व्याख्यानं युक्ततरम् । देवो-
भाववतोक्तं स्त्रीपुंसदृष्टान्तस्तु यथा पुत्रदारीरे स्त्रीपुंसयोरव्यवानां
परस्परमविनाभूतत्वेन मिथुनीभावः, तथैव गुणानामविनाभावः इत्येव-

व्याख्येयः । पद्यस्यान्ते 'युग्मभावम्' इति स्वारस्पात्, अत्रे पठिताना
 पद्यानां स्वारस्याच्चेति । अन्योन्याश्रया इत्यपि च "यदपेशा यस्य क्रिया
 स तस्याधयः" इत्येव तत्त्व-कौमुद्या व्याख्यातम् । ततश्चान्योन्याश्रया,
 अन्योन्यजनना, अन्योन्यमिथुनाः, इति त्रीण्यपि विशेषणानि एकस्यै-
 वार्थस्य बोधकानीति पुनश्चतानि स्युः । "त्रिगुणमविवेकविषयः" इति
 साधर्म्यकथनेन अविवेकत्वमपीत्यमेव व्याख्यायते, अन्योन्याश्रयवृत्तय
 इति विसदृशपरिणामे परस्परापेक्षोक्ता । अन्योन्यजननवृत्तयः इति तु
 सदृशपरिणामेऽपि परस्परापेक्षेत्यादि" व्याख्यानमपि "स्थितस्य गति-
 रिचिन्तनीया" इति न्यायमेवानुसरति, न तु मनस्तोषकरम्, एकेनैव विशे-
 यणेन सर्वत्रापेशाया बोधिताया पीनरुक्त्यस्य दुष्परिहरत्वात्, कारिका-
 शरैस्तादृशार्थस्य सर्वथाप्यसिद्धत्वाच्चेत्यस्मदुक्तप्रक्रियैव कारिकाया
 पुराणवचनाना च व्याख्यानम् न्याय्यमिति विवेचयन्तु सुधियः । तत्त्वकौमुद्या-
 मपि च 'अन्तमोऽन्तमं जनयति' इतिपाठे क्वचिदुपलभ्यत इति टीका-
 कृद्भिः श्रीबालरामस्वामिभिरुक्तम् । तैः स पाठो अनादृत इत्यन्यदेतत् ।
 एवं परस्परजनने गुणाना नित्यत्वं भज्येत, गुणरूपैव च साह्यमते प्रकृति-
 रिति तस्या अप्यनित्यत्वं प्रसज्जेतेति तु न शकनोयम् । प्रवाहनित्यताया
 एव प्रकृतौ गुणेपुच्छेष्टत्वात् । उद्भवतिरोभावशालिन्या. कूटस्थनित्यत्वा-
 संभवात् । अन्योन्यमुत्पादकत्वेऽपि प्रवाहनित्यताया न क्षतिः सततमेकोऽ-
 परमुत्पादयन्नेवास्त इत्येव हि प्रवाहनित्यता । यथाचास्माभिः क्रियायाः
 शक्तैर्वा अवस्थाविद्येया गुणा व्याख्याता. तथा प्रवाहनित्यतास्फुटं चेत्यलोच्यं
 सुसूक्ष्मम् । क्रियावस्थायामपि च सर्वमेतदुपपद्यते । यद्यपि 'कर्म-बर्म
 साध्यं न विद्यते' इत्यादिना भगवता कणादेन वैशेषिकसूत्रेषु क्रियायाः

क्रियातर जनकत्व क्रियातराश्रयत्व च निराकृतम्, तदेतत्पृथक् पृथग्-
 वस्थितस्य कमथ एव स्वाभाव्य तेन विद्वत्तम्, आश्रये स्थिता धारावाहित्व
 प्राप्ता तु क्रिया क्रियातर जनयत्यपि आश्रयाश्रयिभाव परस्परविरोधित्वेन
 परस्पराभिभावकतामपि च प्रयातीति स्फुट पूर्वोपदेशिते समबलपुरपाकृष्ट
 रज्जुदृष्टान्तेऽनुभूयते । क्रियया वेग उत्पाद्यते, वेगस्तु पुन क्रियातर जनयति
 इति तेनापि भगवता तत्रैवोदरीकृतम् । वेगश्चाय क्रियाया न पृथग्भूत,
 अपि तु क्रियाया एव धारावाहित्वेत्यनुपद विशदोक्तिरिष्याम । ततश्च
 धारावाहित्वतां गताया क्रियायामन्योन्यजनकता क्रियया वेग, वेगेन
 क्रियेत्यादिरूपा, समबलाकृष्टरज्जुदृष्टान्ते पूर्वोक्तेऽन्योन्याभिभव ।
 वस्तुत एकत्रैव धारावाहित्वेन स्थितत्वाच्चान्योन्यमिधुनत्वमिति सर्वं
 बुद्धावुपासरोहति ।

ज्ञानसुखादीनां क्रियारूपता

‘श्रीत्यप्रोतिविषादात्मवा” इति च साह्यकारिकायामध्यात्म रूप
 गुणाना सर्वगवद्यमुषतम् । ज्ञानेच्छामुसदु छाद्या सर्वा अपि मनोवृत्तयो
 मनोव्यापाररूपा मानस्य क्रिया एव । यतनम्—तत्तद्रूपेणाविर्भवनमेव
 वृत्तिरिति न क्रियात्वमतिश्रामति । मनसो व्यापार एव मन परिणाम,
 सैव च मनोवृत्तिरूप ज्ञानम् इच्छाद्याश्च सर्वा अपि मानस्य क्रिया ।
 यद्यपि समन्वयाधिकरणे श्रौणकरभगवत्पादे ननु ज्ञान नाम मानसो क्रिया,
 न, बलगणदान् । क्रिया नाम सा, यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षैव चोद्यते, पुरप-
 व्यापारार्थिना च । यथा—“यस्य देवतायै हविर्गृहीत स्यात्, तां मनसा
 ध्यायेद् वषट् करिष्यन्” इति शर्ष्यां मनसा ध्यायेद् । इति संबन्धादिभू ।
 ध्यान विन्तन यद्यपि मानसम्, तथापि पुरणेन कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तु

शक्यम् । पुरुषतन्त्रत्वात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम् । प्रमाण च यथाभूत-
 वस्तुविषयम्, अतो ज्ञानं कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुमशक्यम् । केवल
 वस्तुतन्त्रमेव तत्, न चोदनातन्त्रम् । नापि पुरुषतन्त्रम्, तस्मान्मानसत्वेऽपि
 ज्ञानस्य महद्वैलक्षण्यम् । यथा च “पुरुषोवाव गौतमाग्निं योपावाव-
 गौतमाग्निं । इत्य योपित्पुरुषयोरग्निबुद्धिर्मानसी भवति, केवल चोदना
 जन्यत्वात् क्रियैव सा, पुरुषतन्त्रा । तद्विप्रत्यक्षविषयवस्तुतन्त्रैवति
 ज्ञानमेव तत्, न क्रिया । एव सवप्रमाणवस्तुषु वेदितव्यम्, इति
 ज्ञानस्य क्रियारूपता समुचित सुस्पष्ट निराकृता, तथापि वस्तुधायात्म्य-
 ज्ञानस्य पुरुषाद्योनत्वाभावेन न विधेयता सम्भवतीति ज्ञानस्य विधेयता ये
 वदन्ति पूर्वमीमांसका, तच्छेषतया च ब्रह्मण क्रियाशेषत्वमेवानिच्छते,
 तेषा निराकरण एवात्रार्थाणामाशय, न तु ज्ञानस्य क्रियारूपताखण्डने ।
 वित्तवृत्तिरूपस्यैवोपासनस्य क्रियात्व तु तैरप्यभ्युपगतमेव । तथा च
 मनोवृत्तिरूपत्वाविशेषेऽपि ध्यानमुपासनम् वा क्रिया, वस्तुयाथात्म्यज्ञान
 तु न क्रियेति वक्तुमशक्यमेवति । तस्मात्पुरुषतन्त्रत्वाभावबोधन एव
 तात्पर्यमवसेयम् । तावदेव विधिविषयत्व निराकृतमिति । व्याख्यात ए
 तत्रैव मायतमं सर्वैर्ग्राह्यमकृद्भिः । “ऊतोवस्तुविषयस्य ज्ञानस्य
 क्रियात्वेऽपि न चोदना जन्यत्वम्, न वा पुरुषतन्त्रत्वम्, अपितु प्रमाण-
 वस्तुपरतन्त्रत्वम्” इति पञ्चपादिकायां श्रौतस्यवादा मानसक्रियात्वेनावि-
 शेषेऽपि ज्ञानध्यानयोगौबलीवदभ्यासेन भेद इत्यभिप्राय इति भाष्यभाव
 प्रकाशिकाया श्रीचित्रमुखमुनय । सत्य ज्ञान मानसी क्रिया, नत्विय
 ब्रह्मणि फल जनयितुमर्हति, तस्य स्वप्रकाशतया विदिक्रियाकर्मत्वानुपपत्ते-
 रित्युक्तम् । तस्माद् ब्रह्मज्ञान मानसीक्रियापि न विधिगोचर इति

मामत्या श्रीवाचस्पतिमित्रा । यदि तावत् प्रमाणजन्यज्ञानस्य कामादेरिव
मन परिणाममाश्रत्वात् मानसक्रियात्वमधीयते, तदिष्टमेव, अस्माकमपि
ब्रह्माकारान्त-करणवृत्तेस्तत् परिणामत्वान्मुपगमात् । न त्वेतावता भयदभोष्ट
सिद्धिः, तस्या कामादिवदपुरुषतन्त्रत्वेनाविधेयत्वात्, अन्यथा कामादेरपि
तत्प्रसगाच्च इति वार्तिकम् । एतदग्रे वार्तिककृता य उपसनादेर्ज्ञानत्वमेव
नेच्छन्ति, तेषा सपरिकर खण्डन कृतम् । अन्ते च उभयोरपि 'मन परि-
णामत्वेन क्रियात्वात्' इत्युपसंहृतम् । तस्माद् ज्ञानमेव तत्, न क्रिया इति
भाष्याश्रयाणा न विधेया क्रिया इत्येव तात्पर्यं सर्वैर्मान्यैर्व्याख्याकृद्भिर्नि-
रूपितम् । "ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या कृतिर्भवेत्, कृति जन्य भवेत्
कर्म" इति नैयायिकनिरूपितस्यानुभवसिद्धस्य ज्ञानेच्छाप्रयत्नक्रियाणा
कार्यकारणभावक्रमस्य वस्तुयाथाव्यञ्जाने नास्ति सम्भव, क्रियाजनक
प्रयत्नजनिकाया इच्छाया अपि जनके ज्ञाने कृतिजन्यक्रियारूपता न स्वप्नेऽपि
सम्भावयितुं शक्येति । कृतिजन्यत्वमेव यथार्थज्ञानस्य भाष्यकृद्भिर्निराकृतम् ।
कृतिविषय एव च विधि सम्भवतीति न विधेस्तत्रप्रवेश इत्येतावदेव
भाष्यतात्पर्यम् । न तु ज्ञानस्य क्रियात्वमेव नास्तीति । स्वयमेव भाष्य-
कृद्भिर् ईक्षत्यधिकरणावतरणे नहि सर्वदा सर्वविषयज्ञान कुर्वेदेव ब्रह्मवर्तते
तथा ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रिया प्रतिस्वातन्त्र्य ब्रह्मणो हीयेत । अथानित्य
तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनैव सर्वज्ञ-
त्वमापतति इति साख्यपूर्वपक्षोपपादनेन सात्त्विकवृत्तिरूपस्य ज्ञानस्य
क्रियात्व शकित्वं च व्यवहृतम् । न च तत्सिद्धान्तोपपादने खण्डितम्, प्रत्युत
नासाशिका सत्त्ववृत्तिर्जानातिनाभिधीयते, न चाधेतनस्य प्रधानस्य
साक्षित्वमस्ति । असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशते इति कर्तृत्वव्यपदेश-

दर्शनात् । एवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणस्तर्दक्षतेति कर्तृत्व व्यपदेशोप-
 पत्तेर्न वैषम्यम् इत्यादिना ज्ञानतिरूपितकर्तृत्वकर्मत्वाद्याचक्षणै-
 र्वृत्तिरूपज्ञानस्य क्रियात्वमुररीकृतमेव, नहि क्रियात्वाभावे तन्निरूपित-
 कर्तृत्वकर्मत्वाद्युच्येत । मत्सम्बन्धाच्च ब्रह्मण्यपि वृत्तिसम्भवः, सा मायाग्रिमे
 समुपन्यस्तेति । यद्वा प्रमाणेन जतिता मनोवृत्तिः सत्येति तत्र मुख्यं ज्ञानं
 ब्रह्मरूपं झटिति प्रतिबिम्बति-सत्यस्वरूपत्वाद् ब्रह्मणः । तथा च इयं मनः
 परिणतिरुपावृत्तिः, अयं चेदानीं तत्प्रकाश इति भेदग्रहस्य न तत्र सम्भवः,
 सूक्ष्मत्वात् कालस्य, सत्यपक्षपातित्वान्च धियाम् । तेन ज्ञानरूपेणात्मना
 भेदाग्रहात् इदं ज्ञानमेव, न वृत्तिरूपा क्रिया तत्र पृथग् भासते इत्यपि भाष्य-
 तात्पर्यमुन्नेतुं शक्यम् । उपासनादौ तु पूर्वं विधिजन्ययथार्थज्ञानम्, तदनु
 एवं कुर्यामितिच्छा, ततः प्रयत्नेन तथाविधवृत्तिसम्पादनम्, ततस्तत्र मुख्यज्ञान-
 प्रतिबिम्बनमिति, तत्र क्रियात्वमव्याहृतमेव । मुख्यं हि ज्ञानमात्मस्वरूप-
 भवेति मूलतत्त्वस्य ज्ञानरूपनिरूपणे प्राक्प्रत्यपोपदाम । सदेव यद्यर्पज्ञाने,
 झटिति भासते इति मनोवृत्तेरपि तत्प्रार्थक्यग्रहणान्न क्रियात्वमवधोयते ।
 इदमपि ईशत्यधिकरणे "नासादिका सत्ववृत्तिर्जातिनाभिधीयते, नचाचे-
 तनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्तीति" भाष्यकारैरभिध्यञ्जितमेव । साक्षि-
 चेतन्यं तत्र झटिति प्रतिबिम्बतीति तात्पर्यात् । इदमेवाभिलक्ष्यागमशास्त्रीये
 श्रिखस्यारहस्ये 'इच्छामि, जानामि', इत्यादावुत्तमपुरुषान्तर्भासमानं,
 स्फुरणान्वयि ज्ञानमेव प्रकाशविधेयं ब्रह्म इति श्रीभास्कररायैः "स जपति
 माहान् प्रकाशः" इति प्रथम पद्यव्याख्यान एवोपन्यस्तम् । वैयाकरण-
 नैयायिकोक्तदिशा ज्ञानेच्छानुबूलो व्यापारः, तदनुबुल्लावृत्तिर्वा आम्नासायै
 ज्ञापाताविपुधातो वा न सम्भवति, ज्ञानेच्छयोः कृतिजनकत्वेन कृतेर्भा-

परस्य वा तज्जनकत्वासम्भवान् । विद्येपतश्चोत्तमपुरुषे, नहि पचा-
मीत्यादौ पाकानुबूल व्यापारमनुतिष्ठामीत्यदिबज्जानानायेच्छायै वा
व्यापारभारमे—इति कस्याप्यनुभवोऽस्ति, ज्ञानस्येच्छाया वा आविर्भावा-
नन्तरमेव 'जानामि' 'इच्छामि' इत्याद्यनुभवो जायते । नचाकर्तृके एव
ज्ञानेच्छे प्रतीयेते इत्यपि वक्तुं शक्यते, आख्यातान्तशब्दप्रयोगस्यानुपपत्ति
प्रसंगाद्, अनुभवविरोधाच्च । अनुभवेऽपि हि ज्ञानस्येच्छाया वा कश्चिद-
बलस्य प्रतीयत एव । तस्मात्प्रकाशरूपो मुख्य आत्मवात्राध्ययरूपेण
भासते, तत्रैव च शब्देन भासमाना व्यापारकृत्यादय उपचारेण कथंचिदु-
पपाद्या इत्यपि स्वीकरणीय स्यात् । अलमति प्रसक्तानुप्रसक्त्या ।
मुख्य ज्ञानमात्मस्वरूप नित्यम्, मनोवृत्त्यात्मकन्तु ज्ञान मनस-
परिणतिरिति क्रियात्व नातिक्रामति, मुख्यामुख्यराक्तिरूपमनोवृत्तिरूपा
तु त्रियैवति स्फुटमुपपादितम्, मान्याना ग्रन्थकृता सम्मतिश्चापि तत्र
प्रदर्शितेति ।

ननु कृतिजन्यत्वनिराकरणेन क्रियात्वमपि निराकृतप्रायमितिचेन्न
शरीरक्रियाणामपि निश्वासादीनामनन्तर परिपाकादीना कृतिजन्यत्वा-
भावेऽपि क्रियात्व न केनापि निराकर्तुं शक्यमिति तद्वदेव मानसानामपि
ज्ञानेच्छादीना वृत्तिरूपाणां क्रियासामान्ये प्रवेशो न निवारयितुं शक्य ।
मैयायिका हि देशत्यागमेव क्रियालक्षणमुपगच्छन्तीति ते ज्ञानादीना क्रियात्व
नाचक्षते, तथापि क्रियापर्यायान् क्षणिकत्वादींस्तत्राप्युपपन्थेव । ये त्वन्ये
दार्शनिका परिणतिमपि क्रियामेव मन्यन्ते—तन्मते मनोवृत्तीनां हर्षमुत्ता-
दीनामपि च मन परिणतिरूपाणां क्रियात्वमव्याहृतमेव । ततश्च
हर्षदुःखविपादादीनामपि मानसक्रियात्वम्, स एव च कारिकाया सत्वा-

दिगुणरूपतया व्याख्याता इति तेनापि सत्त्वादीना क्रियात्वम्, क्रिया प्रागवस्थारूपसकितत्वमेव वा सिध्यति, प्रीतिपदवाच्यं सुखं यद्यपि वैदान्ते-
 प्वात्मस्वरूपतयाभ्यायते, आनन्दस्य तत्र ब्रह्मरूपतया विवरणात्, तस्यैव
 च सुखपदवाच्यत्वात्, तथापि ज्ञानेच्छादाविवादापि अनुबुद्धप्राप्त्या
 सुखाकारान्तं वरणवृत्तिं पूर्वमुदेति, तत्र आनन्द आत्मा प्रतिबिम्बत इत्येव
 क्रम उदरोक्रियते दार्शनिकैः । रजसा चाञ्चल्यमाप्ते मनसि आत्मानन्दो
 न प्रतिबिम्बतीति आनन्दप्रतिरोधवत्त्वाद् रजसो दुःखरूपताख्यायते ।
 चत्कटायां च क्रियायां पूर्वोक्तप्रकारेण रजो रूपं दुःखमपि न भासते,
 आनन्दप्रतिबिम्बस्य तु कथंयं वेति तत्रावसादो गृह्येव मनसा भवति ।
 तत्तमोविषादरूपम् । सत्त्वे तु प्रारम्भिकी अत्यल्पा त्रिमेति तत्रारम्भरूप
 आनन्द प्रतिबिम्बति, तत उदयस्य सुखरूपताख्यायते, वृत्तिरूपगुण
 येष भवति, स्वरूपभूत आत्मानन्दस्तु न येष, स येषु सुखरूपवृत्ति-
 प्रकाशक इत्याद्या दार्शनिकी प्रक्रियाऽनुसंधेया । एता सुखदुःखविषाद-
 रूपा वृत्तयो बाह्यानां येषां विषयाणां सम्प्रयेनाविर्भवन्ति, तेषु विषयव्यपि
 सुखदुःखमोहादिभयमनुस्यूत साक्ष्या मग्नन्ते ।

सर्वेऽपि विषया सुखदुःखमोहेतित्रैगुण्येन समनुविष्टाः । तत्र कश्चिन्
 पुण्य प्रति कस्यचित् विषयस्य कश्चिन् सुखमोहो न समुद्भवति । अथ प्रति
 तस्यैव दुःखरूपेण, कश्चिन् प्रति च मोहकरणं समुद्भवति इति । यथा
 कश्चिन् सुन्दरो ह्यत्र स्वपतिं सुखयति, तदपरो दुःखयति, पुत्रप्राप्तौ धाम-
 विन्दमानं च मोहयति इति शीघ्रापग्ननिमित्तं "आसात्पिन्ना गधे भावा
 व्याख्याता' इति तद्वदोमुद्यामुपगम् । अत्र तामविन्दमानं पुत्रप्राप्तौ वा
 मोहयतीरमुद्या मोहयति इत्यत्र अनिवाक्यमदरूपता-नु मागिनय-
 ता, तथा

चोत्कटरूपता तैरभिव्यञ्जिता, तेनास्मदुक्ता प्रक्रिया प्रमाणीभवति । एव
 सुखाद्यन्तरवृत्तिजनकत्वाज्जन्यजनकयोश्चाभेदाद्यवसायेन विषयाणामपि
 सुखादिरूपता साख्यग्रन्थेषु व्याख्यायते । पुराणेषु तु प्रायेणान्तरवृत्तितयैव
 सुखादीना व्याख्यानं दृश्यते, श्रीमद्भगवद्गीतायामपि च । वेदान्तिनश्च
 विषयाणां सुखादिरूपता निराकृत्य सुखादीनामान्तरत्वेन मनोवृत्तितामेवा-
 चक्षते । लघुत्वचलत्वगुहत्वादिघर्मेस्तु बाह्येषु वस्तुषु सत्त्वादिगुणा-
 नुस्यूतता तद्रीत्या व्याख्येया । अहंकार एव साख्यमते मनस इन्द्रियाणां
 बाह्यानां विषयाणां च मूलमिति मनसो बाह्यैर्विषयैरेकमूलता तु सिद्धयत्येव,
 ततश्चात करणवृत्तिरूपा सुखाद्या यथा अहंकारस्यैव परम्परया जन्या
 इति मूलेऽहंकारे तमूले महत्यपि च तेषां स्वोकार साख्ये कृत
 कार्यकारणयोरभेदात्, ततश्च तत्कार्येषु बाह्येषु भूतादिष्वपि सुखाद्यनु-
 विद्धता तद्रीत्या सिद्ध्यत्येवेत्यास्ता तावत् । साख्यप्रवचनभाष्योद्धृते
 (१ अध्या०, १२७ सू० भाष्ये) श्रीपञ्चशिखाचार्यवचने अन्या अपि
 मनोवृत्तयः सत्त्वादिरूपतयोक्ता, “सत्त्व नाम प्रसादलाघवाभिष्वगप्रीति-
 तितिक्षासन्तोषादिरूपानन्तभेदम् समासत सुखात्मक, एव रजोऽपि
 घोवादिनानाभेद समासतो दुःखात्मकम्, एव तमोऽपि निद्रादिनानाभेद
 समासतो मोहात्मकमिति” । एष च मनोवृत्तिरूपतया क्रियारूपत्व
 सत्त्वादीना स्फुटं भवतीति ।

यत्तु विद्वत्प्रवरैः श्रीबालरामस्वामिभिस्तत्त्वकौमुदोव्याख्यायाम् “प्रीत्य-
 प्रीतिविषादात्मका’ इति कारिकापदम्—आत्मशब्दस्य स्वभावमर्थ-
 मगोक्त्य प्रीत्यप्रीतिविषादस्वभावा तद्वर्मका सत्त्वादिगुणा, अर्थात्
 सुखादिम तो धमिरूपा इति प्रसाधितम्, तदेतदनवधानात् । आत्मशब्दो हि

मुख्यतयास्वरूपबोधक एव, तत एव ईक्षत्यधिकरणे 'गौणदत्तेनात्मशब्दान्'
इति वादरायणोयसूत्रं भगवत्पादकृतं तद्भाष्यं च संगच्छते "तदेक्षत
एकोऽहं बहुस्याम" इत्यादौ धृतमीक्षितृत्व गौणम्—श्रीपचारिकम्, अत
प्रधानमेव जगत्कारणमिति साख्यानां पूर्वोपचर्च निराकर्तुमिदं सूत्रं प्रवर्तते ।
"अनन जोवेनात्मनानुप्रविश्य" इति धृतो पूर्वोक्तेनेक्षणकर्त्ता जीवस्य
स्वात्मकत्वमुक्तम्, तदेतन्नोपपद्यते, ईक्षणस्य गौणत्वमगोचरस्य प्रधानस्य
जगन्मूलत्वसाधने सूत्राशयः । "आत्मा हि नाम स्वरूपम्, न
चाचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वरूपं भवितुमर्हति", इति तत्र
भाष्यम् । उक्तरतोऽथा तु "आत्मनासत्त्वगुणपरिणामरूपतया स्वभावेन-
स्वधर्मेण चैतन्यरूपेण जोवेनानुप्रविश्य" इति साख्यमनेऽपि धृति
व्याख्यानसम्भवेन सूत्रं तद्भाष्यं च सर्वथा व्याकुप्येत् । तस्मान्मुख्यतया-
स्वरूपबोधक एवात्मशब्दः । श्रीवालारामोद्भूते विश्वकोशे तु क्रमेण लोके
प्रसिद्धिं गता लाक्षणिका आप्यर्थाः संगृहीताः । देहस्यापि हि तत्रान्य-
शब्दार्थत्वमुक्तम्-तच्चैकान्तत आस्तिकदर्शनशास्त्रविद्वद्भिर्मिति न स कोशो
दासनिकनिरुद्धोऽप्ययोगमावहति । तेन सुखादिरूपतया धर्मत्वमेव
सत्त्वादौना गुणानां सम्भवति, नतु धर्मत्वम् । व्याख्याता च धर्मरूपतैव
तेषां पुराणेषु आगमेषु आप्तैर्ग्रन्थकृद्भिश्च । यथा हि—

पावकस्योष्णतेवेवमुष्णोऽशोः पूर्वदीधितिः ।

चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेत्यं मापेयं सहजा भूया ॥

इति शक्तिप्रकरणे उदाहृतपूर्वम् । देवीभागवते च मायाधर्मरूपतया
उष्णतादिदृष्टान्तेन स्फुटैरदारैरुच्यते मायाप्रकृत्योस्तत्रैव तदमेवेति च
उस्मिन्नेव प्रकरणे साधितम् । एव पुराणान्तरेष्वपि तत्रोदाहृतेषु धाने-

दर्शनतेवेत्यादि शक्तिदृष्टान्त उक्तो धर्मरूपतामेव शक्ते साधयति, सैव च शक्तिरूपे प्रकृतिरूपेण पुराणेषु विद्यतेति तस्या अपि धर्मरूपत्वमेव पुराणाभिमत सिद्धमिति । आगमशास्त्रेषुपि शक्तिरूपैव प्रकृति सर्वना-
स्यायते । यद्योक्त प्रपञ्चसारे—

प्रधानमिति यामाहुर्द्या शक्तिरिति कथ्यते ।

(१ पटले, २६ श्लो०) ।

शक्तिश्च धर्मरूपैव भवतीति न कस्याप्यत्र विवाद स्यात् । योगदर्शनस्य—“दृग् दशनशक्तयोरेकात्मतेपास्मिता” (योग सू० पा० २ सू० ६) । “स्वस्वामिशक्तयो स्वस्वोपलब्धिहेतु सयोग” (यो० पा० २, २३ सू०) इति सूत्रयो शक्तिपदेनैव प्रकृतिस्तत्परिणतिभूता शुद्धिश्चोक्ता । पुरुषो दृक्शक्ति, बुद्धिदर्शनशक्ति, अनयोरेकाकारता-
पत्तिरेवास्मिताकलेश उच्यते” इति प्रथमसूत्रभाष्यम् । “पुरुष, स्वामी दृश्यते, स्वैव दर्शनार्थं समुक्त, तस्मात्, सम्योगाद् दृश्यस्योपलब्धिर्द्या स भोग’ इति च द्वितीयसूत्रे । अत्र प्रथमसूत्रे बुद्धे, द्वितीयसूत्रे प्रकृते शक्तिपदेन ग्रहण स्पष्टमेव । पुरुषोऽपि स्वयं निर्धर्मक, प्रकृत्योत्पादितेषु धर्मितया भासमानेषु साक्षारिकेषु तत्त्वेषु जीवादिषु “चैतन्य धर्मरूपेणैव भासत” इति तस्यापि शक्तिपदेनैव योगसूत्रेषु व्यवहार कृत । पुरुषो ज्ञान शक्ति, स एव मुख्यज्ञानमिति बहुशो निरूपित प्राक् । प्रकृतिस्तु क्रिया-
शक्तिरित्युभयो समेलनमेव जगद्रूपेण विजृम्भत इति साध्ययोगयोगतम् । तेन धर्मा एव धर्मिता गच्छन्तीति तन्मतसार । शक्तिभूतानां प्रकृतौ तु न धर्मन्तरकल्पनावकाश इति प्रकृत्यशभूतानां सत्वादीनां कथं धर्मत्व स्यात् अथ “विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि, इति (यो०

सू० २।१९) गुणानामेव स्वरूपमाख्यातु प्रवृत्ते सूत्रे चत्वारि पर्याणि सत्तादीना गुणाना व्याख्यातानि । अत्र स्थूलाज्जगत सूक्ष्मदशायां प्रवेश-
 दितु कार्यरूप प्रथममुदाहृतम्, अन्तिम तु रूपमत्रमुख्यम् । तत्रान्तिमतया
 ख्यातमलिङ्ग गुणाना स्वरूपम्, नि सत्तासत्तमिति भाष्यवृत्ता व्याख्यातम् ।
 तद्धि सत्त्वेन, असत्त्वेन वा वक्तुमशक्यम्, अग्राह्यत्वात् । बुद्धिरूपेण
 परिणतमेव तद् ग्राह्य भवति, न तु प्रवृत्ति स्वस्वरूपेण ग्राह्या भवति,
 केवल बुद्धिजनकत्वेनानुमेया सेति तदभिप्राय । तदेव गुणाना मुख्य
 रूपम् । तथादि धर्मस्यात, कथमग्राह्य नि सत्तासत्त चोच्येत, धर्मिणो धर्मो
 सदैव ग्राह्यत्वसम्भवात् । द्वितीय रूप यस्मिन्ने तृतीयपर्वतया लिङ्गपदे-
 नोक्तम् तृतीय च रूप द्वितीयपर्वतया अत्रिणोपपदेन सूत्रोक्त तदेतत् शब्द-
 स्पर्शादितन्मात्रा, अह्वारश्चेति भाष्ये व्याख्यातम् । ते एते द्वे अपि रूपे
 स्वय धर्मरूपे निर्धमके इत्यपि स्फुटम् । प्रथमपर्वतया त्रिणोपपदेनोक्तम्
 स्थूल रूपमेव धर्मितया लोके प्रतीयते । तेन प्रकृतेरशा सत्तादिगुणा
 मुख्यैस्त्रिभोरूपैर्धर्मरूपा एव भवति ।

त एव स्थूलताया धर्मितया व्यवहियते इति सुस्पष्टीभवतीति ।
 तत्प्रकृतिरूपताया धर्मित्वेन निरूपण न कथमपि सम्भवेत् । एतमेव
 स्थूलभूतानां पञ्चरूपतया व्याख्यायते, "स्थूलरूपमूक्ष्मान्धार्यरसमपमाद्
 भुवजय (षो० सू० ३।४४) इति सूत्रेण भूताना प्रथममेव स्थूलरूपं
 धर्मितया व्याख्यात भाष्यवृत्ता । द्वितीयाद्यानिरूपणानि तु धर्मो एव, धर्मुर्ध
 र्णमन्वयदेनोक्तम् ज्याति क्रियास्थितिसोत्रागुणा धार्यरसभावानुपातिनो-
 न्ययगन्धेनोक्ताना, इति भाष्यवृत्ता व्याख्यातम् । तेनापि धर्मरूपतैव गुणानां
 स्फुटीभवति । वि च प्रवृत्ते प्रथम परिणामो बुद्धिरिति सांख्ये द्वाप्ये ।

तस्याश्च स्वरूपम् धर्मज्ञानं विराग ऐश्वर्यमिति सात्त्विकम्, अधर्मः, अज्ञानम्, अवैराग्यम्, अनैश्वर्यम्, इति च तामसमुक्तं साह्यकारिवायाम् । त एते सर्वेऽपि धर्मरूपा एव, तमसोरुपचतुष्टयं यद्भवतम्-तदेव अवैराग्यं रागद्वेष-पदाम्या द्विधाम्पाह्वय, अनैश्वर्यमस्मितापदेनोक्त्वा, अधर्मं चाभिनिवेश-पदेनपरिघर्त्य - अविद्या - अस्मिता - राग - द्वेषाभिनिवेशा इति पञ्च-क्लेशतया योगदर्शने निरूप्यते । तेषां चैषा पञ्चाना क्लेशाना प्रमुप-तनुविच्छिन्नोदारारूपाश्चतस्रो धृत्तय आख्याता योगसूत्रे, ता एव वृत्तयो-विचार्यमाणा न केवलं धर्मत्वमेव, प्रत्युत क्रियात्वमपि क्लेशाना व्यञ्जयन्ति क्रियामा एव प्रमुपततनुविच्छिन्नतादिवृत्तिसम्भवादिति वृद्धिरूपाण क्लेशाना सिद्धेक्रियात्वे तत्प्रकृते क्रियात्व केन वार्यताम् ? एव तेः व्यवसमूहमा गुणात्मान (यो०सू० ४।१३) इति सूत्रभाष्ये "ते सत्त्वमोघ-ध्यानो धर्मा वर्तमाना व्यवसात्मान — सर्वमिदं गुणाना सन्निवेशविशेष इ परमार्थतो गुणात्मान." इति गुणाना धर्मरूपता कण्ठत एव भाष्यकृतोक्त साह्यकारिवास्वपि प्रधानानुमानकथने "भेदाना परिमाणात् समन्व-च्छक्तितः प्रवृत्तेश्च, 'कारणमस्त्यव्यवर्तम्' (सा० का० १५-१६) । कारिवाया शक्तित प्रवृत्ते इति योऽय हेतुरुपात्त", स इत्यमेव व्याह-युक्तः यत्सर्वाणि कार्याणि शक्त्या प्रवर्तन्ते, स्वकार्यजननममथ भवन्ति इति सर्वैरेवाभ्युपगन्तव्यम् । अशक्तस्य कार्योत्पादनानुपपत्तं सा च शक्तिर्न साह्यमतेऽतिरिक्त तत्त्वम्, अपितु कारण यत्कार्येऽनु-तदेव कार्ये शक्तिरूप भवति तदाश्रित्यैव च कार्यं प्रवर्तते । नह्युपा-कारण परित्यज्य कार्यस्य किमपि स्वरूपमवतिष्ठते, यत्स्वकार्यं जन-नहि तत्तून् परित्यज्य पट. प्रवृणुयात् । कार्यस्यानागतावस्था च क

शक्ति, तैलमनागतावस्थं तिलेषु वर्तन इत्येवं तिलेषु तैलोत्पादनशक्तिः, न सिक्तासु अनागतावस्थं तैलं विद्यते, इति न तत्र तैलोत्पादनशक्तिः ।

तदित्यं कार्यकारणयोरेव मित्य शक्तित्वे स्थिते वृद्धिरूपं महत्तत्त्वं यस्त्वकार्यमहंकारं जयनितु प्रवर्तते, तत्र का नाम भवेत् कारणरूपा शक्तिः, यया तद्वर्तते, तच्च शक्तिरूपेणानुस्यूतम् । यदि प्रधानं न स्यात्, तर्हि महत्तत्त्वस्य शक्तिरूपमपि न स्यात्, कारणस्य कस्यापि तत्रानुपवेशाभावाच्चरत्त्वमपि न स्यादिति तत्प्रवृत्तेरनुपपत्तिः प्रसज्जेत् । ततश्च तत्कारणत्वेन प्रधानमवश्यं कल्पनीयम् । तदेवशक्तिरूपेण महत्तत्त्वेऽनुप्रविष्टमिति तत्प्रवृत्तिरुपपद्यते । नन्वेवं प्रकृतेरपि कारणान्तरं सिद्ध्येत्, अन्यथा तस्या महत्तत्त्वजनकता न सिद्ध्येदिति चेन्मैवम्—प्रकृते स्वय शक्तिरूपत्वेन तत्र शक्त्यन्तरान्वेषण न प्रसज्जत इति । अथ महत् एव शक्तित्वं कुतो न स्वोन्नियते-येन प्रधानकल्पनापि न कर्तव्या भवेदिति शकापरिहाराय तत्र 'परिमाणात्', 'समन्वयात्' इत्यादिहेत्वन्तरोपादनमित्यास्तामप्रकृतम् । प्रकृते, शक्तिरूपत्वमत्र स्वोक्तम्-नेन घर्मित्वं नोपपद्यते-इत्येवास्माकमभिप्रायः । सारथप्रवचनभाष्येऽपि च 'प्रकृतिवास्तवे च पुरुषाध्यास सिद्धि' इति (अ० २, सू० ५) ।

शक्तिशक्तिमतोभेदं पश्यन्ति परमार्थतः ।

अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्त्वचिन्तकाः ॥

इति कूर्मपुराणवाक्य विवृण्वता भाष्यकृता विज्ञानभिक्षुणा स्वशक्तौ प्रकृतौ वर्तमानं लब्धत्वादिकं शक्तिमत्सु पुरुषेषूपचरते' इति प्रकृते शक्तित्वमुपपन्नम् । थावाचस्तदिन्द्रियं तत्प्रकोमुश्री 'प्रोत्यप्रोतिविपादात्मका' इति पूर्वोचनकारिकाव्याख्याने प्रोति-सुखम्, प्रोत्यात्मकं सत्पुण इत्यादिना

सुखादिहपतैव सत्त्वादीनामुक्ता, न तु सुखादिमत्ता । अग्रेपि च तैरेव
 विषयेषु सुखादिरूपाणा व्याकर्तुमुपात्ते पूर्वोक्ताहृते स्त्रीदृष्टान्ते एवैव स्त्री
 रूपयोवनवृत्तसम्पन्ना स्वामिन सुखीकरोति, तत्त्वस्य हतो, स्वामिन
 प्रति तस्या सुखरूपसमुद्भवात् । सैव स्त्री सपरनीदुं खाकरोति, तत्त्वस्य
 हेतो, ता प्रति तस्या दुःखरूपसमुद्भवादित्यादिना त्रिगुणात्मिकाया
 स्त्रिया सुखदुःखरूपेण समुदभवो नाम परिणाम उक्त इति सुखादि
 रूपतैव सत्त्वादीना व्याख्याता । अत्र च धीबालरामन्वामिभिरपि
 व्याचक्षणैः काताचेतोद्भूतधर्मरूपनिमित्तवशात् कात प्रति भाताया
 सुखात्मकसत्त्वगुणात्मकत्वेन प्रादुर्भावादित्यथ, एवमग्रेऽपि, इति सत्त्वादि
 गुणस्य सुखात्मकत्वम्, त्रिगुणाया स्त्रियाश्चापि सुखरूपेण प्रादुर्भावो
 व्याख्यात, न तु सुखवत्त्व सत्त्वस्य व्याकृतम् । एवम्—‘सत्त्व रजस्तमसी
 धमिभूय शातामात्मनो वृत्ति प्रतिलभते’ इति द्वादशकारिकाव्याख्यान-
 रूपा तत्त्वकीमुदी व्याचक्षणैरपि स्वामिभिः ‘सुखादिहृपा शाता वृत्ति
 प्रतिलभते प्राप्नोति, सुखादिरूपेण परिणमते इति यावद्, इति सुखरूपेण
 परिणाम सत्त्वस्योक्त । तस्मान् ‘प्रीत्यप्रीतिविपादात्मका’, इत्यस्य
 व्याख्याने सुखादिधर्मकत्वकथनं तेषां धर्मधर्म्यभेदाभिप्रायेणैव नेयम्
 वस्तुतो धर्मरूपतैव गुणानामनुसंधेया ।

अथ सांख्यनूत्रभाष्यवृद्धिभ्यो विज्ञाननिष्ठमहाभाष्ये तु ‘सत्त्वरजस्त-
 मसां साग्यावस्था प्रकृति’ इत्यादिनूत्रभाष्ये (१ अ० १६ मू०) तदग्रे
 च सत्त्वादीनां स्पष्टतया द्रव्यत्व व्यवस्थापितम् । सत्त्वादीनि द्रव्याणि,
 न वैदोदिका गुणा, सयोगविभागवचनात्, सत्त्वत्वचलत्वगुणत्वादिधर्म-
 नत्वाच्चेत्यादिना । अग्रे च सत्त्वादिधर्मैः साधर्म्यं गुणानामिति

(१ अ० १२८ सूत्रभाष्य) सत्त्वादीनां प्रत्येकं व्यक्तिरूपेण परिच्छिन्नत्व-
 मुक्त्वा, वैशेषिकोक्तपरमाणुवादादत्रको भेद इत्याशयः मूलकारणस्य
 शब्दस्पर्शादिमत्त्वमस्माभिर्नोपैयते । वैशेषिकैस्तु परमाणुध्वनि मूलकारण-
 भूतेषु स्पर्शादिमत्त्वमभ्युपगम्यते-इत्येव भेदो व्यवस्थापितः । नचैव मूल-
 कारणस्य परिच्छिन्नासख्यव्यवितकत्वे वैशेषिकमतादत्रको विशेष इति
 चेत्, कारणद्रव्यस्य शब्दस्पर्शादिराहित्यमेव—इति तदेतत्सकमविचार-
 मूलकमेव । वैशेषिकाणामारम्भवादः, ते हि लघोर्महत् आरम्भ प्रथम-
 भूमिकायां शिक्षयन्ति, साख्यानास्तु परिणामवादः, ते शक्तेरेव मूलतत्त्वता
 विकासरूपा तत्परिणतिमेव च द्रव्यादिसर्वं जगद् वैज्ञानिकप्रक्रियया
 प्रतिजानते । अतएव शब्दस्पर्शादिगुणविरहिताया एव शक्तेर्विकासरूपेण
 शब्दस्पर्शाद्युत्पत्तिमाचक्षते । यदि तु शक्तेर्विकासो नाम्युपगम्यते, तर्हि
 स्पर्शादिरहितात्कारणात् स्पर्शादीनामुत्पत्तिः कथं सम्भवेत् । कथं च
 मूलकारणस्य शब्दस्पर्शादिराहित्यं भाष्योक्तमुपपादयितुं शक्येत, आरम्भ-
 वादे हि “कारणगुणा कार्यगुणानारम्भन्ते” इति प्रक्रियया कार्यद्रव्येषु
 गुणान् दृष्ट्वा कारणेषुऽपि तेषामनुमानं स्यादिति वैशेषिका एव विजयेरन् ।
 तस्मात् परिणामवादेरूपे साख्यदर्शने प्रक्रियैव भिन्ना, आरम्भवादेन तुल्य-
 वितुमर्हा, हन्त, भाष्यकृद्भिरपि विज्ञानभिद्भिः राचार्यैरात्मपरिणाम
 वादयोर्भेदेषु नावधानं कृतमित्याश्चर्यम् । भवतु नाम, नास्माकं परदोष-
 निरीक्षणे प्रवृत्तिः, महतामुक्तिमालोच्य श्रुत्वादिषु द्रव्यरूपतासदेहो जिज्ञा-
 सूना मोदिषादिति तन्मतचर्चात्र कृता । शक्तिरूपैव प्रवृत्तिरिति तु प्रागेवो-
 पपादितं दृष्टे प्रमाणैः । साधर्म्यं वैधर्म्यं च सत्त्वादिगुणानां महदादिभिः
 पुरुषैश्च यथासाध्यकारिकासु व्याख्याते, ते अपि द्रव्यरूपवोपगमे न
 सगच्छन्ते ।

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गनाम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥ (सां. का. १०)

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ (११)

इति कारिकाभ्या व्यक्तमहदादिवैपरीत्येन अहेतुमत्वम्, नित्यत्वम्, व्यापकत्वम्, अक्रियत्वम्, एकत्वम्, अनाश्रितत्वम्, अलिङ्गत्वम्, निरवयवत्वम्, स्वातन्त्र्यं चाव्यक्तभूतायाः प्रकृतेस्तदात्मभूतानां सत्त्वादीनां च सिद्ध्यति । द्वितीयकारिकया च व्यक्तेषु महदादियु प्रकृत्यात्मसु गुणेषु च त्रैगुण्यम्, अविवेकिता (पृथगनुपलभ्यमानता) विषयत्वम्, सर्वान् पुरुषान् प्रति साघरणात्वापरस्पर्यायं सामान्यम्, अचेतनत्वम्, प्रसवधर्मिता च सिद्ध्यति ।

अत्रेदंविचार्यम्, एकरवं त्रिगुणत्व बोधय कथमुपपद्यताम् । त्रयोगुणा एव प्रकृतिरिति साहस्रानामभ्युपगमः । यदि त्रयोगुणा, तर्हि त्रिगुणरूपे अव्यक्ते एवत्व कथं स्यात् । त्रित्वमेकत्व विरोधि, संख्याकृतव्यवहारस्य परस्परपरिहारेणैव प्रकृतिरित्यभिव्युक्तता आहूः । यद्यपि त्रित्वसद्व्यापामव्येकत्वमनुप्रविष्टम्, चतुष्ट्वादिष्वपि त्रित्वाद्यनुप्रविष्टम्, पर त्रयं दृष्ट्वा एकोऽयमिति न केनापि व्यर्थाह्वयते, न वा चतुष्टुं त्रय इमे इति कश्चिदपि व्यवहारो दृष्टः । तस्माद्विज्ञाता परा सस्या पूर्वा वापते-इति वक्तव्यमेव भवेत् । इत्थं च त्रित्वं दृष्ट्वा एकत्वं न भवितुं शक्येत । प्रत्येकं गुणानामेकत्वमिति धेद्व्याख्यायते, तदा महदहंकारादि पदबोध्यसु अविज्ञानवपि प्रत्येकं स्वैकत्वमेवेति व्यक्तम्, अनेकम्-अव्यक्तं त्वेकमिति वैषम्यं च यतानुपपत्तिः । एतत्सामान्यानाम धीबालरामस्वामिभिस्तत्त्वज्ञानमुदी-

व्याख्याया सजातीयभेदशून्यत्वमेकत्वं प्रकृतौ व्याख्यातम् । द्वितीया
काचन प्रकृतिर्नास्ति, यामाधारीकृत्य सजातीयभेदः प्रकृतौ व्यपदिश्येत् ।
सत्त्वाद्या गुणा अपि प्रत्येकमेकव्यक्तिरूपा एवेति परस्परभिन्नत्वेन
विजातीयभेदसत्त्वेऽपि सजातीयभेदस्तत्रापि नास्तीति तादृशमेकत्वमेव-
त्रान्वाहृतम् । महदादिषु तु व्यक्तोनामानन्त्यमिति एक सजातीयभेदोऽ-
स्त्येवेति वैधर्म्यमुपपादितं तै । विज्ञानभिक्षुमहाभागस्तु सत्त्वादिगुणेष्वपि
व्यक्तेर्भेदमिच्छति, अनन्तानि सत्वानि, अनन्तानि रजासि, तमासि च,
तत्र धर्मैकत्वादेकत्वव्यपदेशः । अत्र सर्गभेदेन भिन्नत्वाभाव एकत्वमिति
तेन सूत्रभाष्ये एकत्वमुपपादितम् । सर्वमिदमाचार्यैरुपदिष्टस्यैकत्वस्यैव
कल्पनया कश्चित्तमेव, न तु वास्तविकमेकत्वमनया दिशोपपादितं भवति ।
किं च त्रिगुणसमुदायरूपाया प्रकृतौ निरवयवत्व कथमित्यपि विचारयितु-
मापतति, त्रयो गुणास्तदवयवा इति कथं निरवयवत्व स्यात्—प्रत्येक
गुणा निरवयवा इति चेत्—न प्रत्येक गुणस्याव्यक्तपदेन प्रकृतिपदेनवाभिधानं
साहच्ये, अपि तु त्रिगुणसमुदायस्यैव । इह चाव्यक्तस्यैव, वैधर्म्यमुक्तम् ।
न तु प्रत्येक गुणानामिति नानुगुण्य वैधर्म्यस्य । यदि च प्रत्येक गुणेषु
साधर्म्यं वैधर्म्यं समन्वयेयाताम्—तर्हि त्रिगुणमिति साधर्म्यं कथमुपपद्येत् ।
न हि प्रत्येकं गुणानां त्रैगुण्यमस्ति भवदभिमतं पार्यवयानुपपत्तेः । तदर्थ-
मवयवानां संयोगः, स गुणानां नास्ति—अप्राप्तिपूर्विका प्राप्तिः
संयोग उच्यते गुणास्तु न कदापि परस्परमप्राप्ता-अर्पादिसमुक्तानां, तेषां
नित्यमुक्तत्वादिति संयोगाभावस्तत्रोत्पद्यत इति श्रोवाचस्पतिमिश्रैरनव-
यवत्वं व्याख्यातम् । परमग्रे “परस्परं गुणानां न संयोगः—अप्राप्तेरभावान्
पुरुषेण तु संयोगोभवत्येवेति श्रोवाचस्पतिमिश्रैरेवोक्तम्, ‘पुरुषस्यदर्शनाद्यं’”

इति (सा० का० २१) इति वारिकाव्याख्यानेऽपि च “अनादित्वाच्च
सयोगपरम्पराया” इति मिथैरेव व्याख्यातम् । यद्यपि प्रकृतिपुरुषयो
सयोगोऽनादिरिति न वक्तुं शक्यते, प्रलये संयोगान्म्युपगमान्, पुरुषस्यो
एव प्रकृते स्रष्टृत्वमिति साख्यानामभ्युपगम, अन्येषामीश्वरकालादीनां
तत्रान्म्युपगमात् । तत्रैव प्रलयकालेऽपि यदि सयोग स्यात् तदा
सृष्टिरपि प्रवर्तेत, भोगश्चापि भवेदिति । तथापि प्रलयान् पूर्वमपि सयोग
आसीदिति सयोगपरम्परानादिभूतेति श्रीवाचस्पतेराशय । तददृशाप्राप्तिपूर्वक-
रूपोऽपि सयोगस्तैरभ्युपगत इति तदुक्तार्थानुसारेणापि अनवयवत्व प्रधानस्य
न सिद्ध्यति । असयोगित्वमेवानवयवत्व तैरुक्तम्, पुरुषसयोगेऽपि असयोगित्व
नास्तीति । “चल च गुणदृष्टिमिति धर्मादिनिमित्तापेच चितेरभिसम्बध्यते”
इत्यादिना बहुत्र योगभाष्ये, “स्वस्वामिशक्तयो स्वरूपोपलब्धिहेतु सयोग”
(योग सू० २।२३) इति बहुत्रयोगसूत्रेष्वपि च सयोग उपपादित । “न
दुष्टं दुष्टमुपतस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादते” (सा सू० १।१६) इति
सूत्रभाष्ये श्रौविज्ञानभिद्युभिरतु “प्रवृत्ते परिच्छिन्नापरिच्छिन्नविद्युगुण-
समुदायरूपतया परिच्छिन्नगुणावच्छेदेन पुरुषसयोगोत्पत्ते संभवात्,
इति क्रियापूर्वकोऽपि सयोगोऽभ्युपगत । परिच्छिन्नानामुत्पत्त्यवित्तु त्रियया
अन्यतरत्रियाजन्वो नित्यः संयोगोऽपि संभवतीत्येव तदशयवर्णनसंभवात् ।
“वाग्मात्रं न तु तस्यं चित्तस्थिते” । (सा० सू० १।५८) इति सूत्र भाष्येऽपि
“अस्मै पुरपाय प्रकृतिरविवेकेनात्मानं दशितवतो, तद्गमनावत्वात् तमेव
गंसोपद्वारा बध्नाति नायम् । तथा अस्मै विवेकेनात्मानं दशितवतो, तमेव
स्ववियोगद्वारा मोचयति नायम्” इति भाष्यकृद्भिः सयोगविभागे स्रष्टृ-
भ्युपगम्यत । तत्रैव परस्परं गुणानां संयोगाभावे एवानवयवत्वस्यार्थं

इति वा, अवयवसयोगजन्यत्वाभाधोऽनवयवत्वमिति वा व्याख्यायेत । तदिदं सर्वमनवयवशब्दस्य वदयन्नेन, परस्परसयोगाभावस्य दाढ्यायै कथमप्यप्रवेशात्, सास्यै नारम्भप्रक्रिया, अपितु परिणामप्रक्रियेति पूर्वमुक्तम्, तत्रैव महदहकारावपि गुणानां क्रमिकौ परिणामाविति तत्राप्यवयवसयोग-जन्यत्व नास्तीति सावयवत्वश्रवतसाप्यम्यं वारिकायामुक्तमनयादिशा न निर्वहेत् । अथैव द्रव्यत्वस्वोकारे त्रिगुणसमुदायरूपाया प्रकृतवर्षापकत्वमपि कथं स्यात् । द्रव्येष्वेकस्य स्थाने परो न निविशते—इति हि स्फुटं दृश्यते, तत्रैव सत्त्वस्थाने न रज, रजस्तम स्थाने च न सत्त्वमिति चालनोन्याये-नैकस्यापि व्यापकत्व न सिद्धयेत् । परिच्छिन्नानां समुदायोऽपि न व्यापको भवितुमर्हति, समुदायस्यावयवानतिरिक्तत्वादिति कथं प्रकृतवर्षापकतोप-पाद्येत । अन्यदपि दृश्यताम्, प्रत्येकं गुणा एकैकव्यक्तिरूपा, न तत्र व्यक्ति-भेद इति श्रीवाचस्वतिमिश्राणामाशयं प्रतीयते, विज्ञानभिद्युभिस्तु प्रत्येकं गुणानामनन्तव्यक्तिरूपत्वं मुक्तत्वं एवानेकत्र स्पष्टमुद्घुष्टम् । अनन्तासु व्यक्तिषु एकजातीयत्वात् सत्त्वादिपदव्यवहार इति तेऽभिप्रपन्ति । तत्राद्य-पक्षे गुणानां परस्परमविवेकित्वापरपर्यायमपार्यवयव नोपपद्यते, परस्पर-तादात्म्याद् विवेकोनास्तीति हि मिश्रव्यख्यातम् । एकस्मिन् द्रव्ये अन्ययो-स्तादात्म्यमस्ति, तथापि च तानिद्रव्याणि पृथग् भूतानि । किमेव विधमिन्द्रजालं वचिद् दृष्टचरम् ? तथैकैकव्यक्तिवत्त्वे सत्त्वामशान्ते प्रवृद्धम्, रजस्तु हसितम्, इति वृद्धिहासावपि कथमुपपाद्यो द्रव्यत्वोपगमे, न हि वृद्धिर्नाम परिपापस्तेषु रूपस्पर्शादिरहितेषूपपद्येत, हासो वा कृशता, “एकश्च यदि परिपुष्टः परस्यापि स्थानमाक्रामेत् तर्हि पर-श्च गच्छेत्” परेणसकोचमासाद्य वद्यते स्थानं दत्तम्, तर्हि तादात्म्य

स क्व गच्छतु ? सर्वत्रापि विभवो गुणा व्याप्ता इति कुत्राप्यवकाशस्या-
भावात् ? तेन त्यक्त्वे च स्याने आगच्छतु-अतिरिक्त शक्यनीनामुत्पत्तेरभावात् ।
उत्पत्त्यभ्युपगमे वा नित्यत्वायोगात् । अभिभावक एव तद्देशमाक्रम्य
तिष्ठतीति चेद, प्रदेशवृद्धिह्यासयोगिनस्तस्याप्यनित्यस्य प्रसज्येत ।
अभिभवति नाम कार्यजननासमर्थं त करोति इति चेत् ? कायजनन-
शक्तिस्तस्य परेण नाशितेत्यायातम् । ततश्च पूर्वोपपादितरीत्या शक्तिरूपत्वेन
शक्त्येकभास्वेन च सर्वैर्ग्रह्याताना गुणानां शक्तिनाशे स्वरूपनाश
एव प्रसज्येत ।

साख्याभ्युपगते सत्कार्यवादसिद्धान्ते च नाशो न सम्भवीति कुत्र
शक्तिर्गता ? कुतो वा पुनरागमिष्यति ? स्वसंबन्धेऽयस्मिन् गुणे तादृश-
शक्तेरभावात् । न शक्तिर्नाशिता, अपित्वभिभूता शक्त्यभिभव एव गुणानां
परस्परमभिभव उच्यते इति चेदापातोऽस्ति मार्गो, शक्तिरूपा एव तद्गुणा
इति शब्दात्तरेण भवता स्वोच्यते, गुणेषु द्रव्यरूपेषु शक्तिरतिरिक्ता,
साभिभूयति पन्ने तु शक्तेरतिरिक्तपदार्थताभ्युपगमप्रसक्तम् । न हि साख्ये
शक्तिर्नाम कश्चिदतिरिक्त पदार्थं पञ्चविंशतीपठयते । काश्यानागत-
वस्यैव शक्ति, यैवाभिभूतेति चेदुच्येत, तदपि न सम्भवति, अनागतस्याभि-
भवामभवात् । अतमानमेव हि अभिभूयते-नानागतम्, तस्य स्वयमेवाभि-
भूतत्वेन अभिभूतेऽभिभवशासमर्थान्, विरावरयात् तस्या गवादितित्यस्यपि
नोचितम् विरागस्यानस्याभिभवपदार्थतायां कथाप्यदृष्टयुक्तत्वात् ।
परिच्छिन्नशक्तीनां समुदायस्य विमुक्तं न सम्भवतीतिवन्नापि प्रसक्त-
वसिष्यन् एव । एतन् समाधानम्-ईतिवाभावप्रतियोगिनास्पृष्टेश्वास्तिप्रत्य-
परिच्छिन्नत्वम्, तदभावश्च श्वास्तिप्रत्यमिति विज्ञानभिगुनि परिच्छिन्नं न

सर्वोपादानम् (सा० सू० १।७६) इति सूत्रभाष्ये उक्तम् । तथा च जगत्कारणत्वस्य दैशिकाभावरप्रतियोगितानवच्छेदकत्वमेवेति प्रकृतोर्गोपकत्वमेव पर्यवगन्तम् इति च निष्कर्षस्तरेवोक्त । सत्यं जगत् कारणस्य दैशिकाभावरप्रतियोगितानवच्छेदकत्व युक्तम्, सर्वत्रैव जगदवयवभूतानां पदार्थानामुत्पत्तिदर्शनात् । परं यादृशं जगत्कारणं भवद्विरन्मुपगम्यते-तादृशस्य विभुत्वं न सम्भवति-परिच्छिन्नद्रव्यसमुदायस्य रिभूत्यापोगात्-समुदायसमुदायिनोविभिन्नत्वात्सिद्धेरित्याद्येवो न भवद्विर समाहित इति, सत्त्वादीनां क्रियात्पद्योपगमे क्रियापूर्वावस्वारूपसंनितात्पद्योपगमे वा सर्वमेतत् सूत्रपादम् । तथा हि क्रियायां मन्दमध्यतीक्ष्णस्वारूपा गूढा गुणा इत्यवस्थाभेदेन पितृत्वमहमाभि पूर्वं व्याख्यातम् । सैन क्रियात्पद्येन सवितृत्वात्वेन वैकृत्यम्, अत्रस्थान्तेनान्यथात्वेन तु त्रित्वमित्युभयमुपपन्नमेव । क्रियायां घातो वा अत्रव्यवहारो न भवति-न वा सावयवत्वं तस्यां उपपद्यत इति अनवयवत्वमपि न विहङ्गम्, अत्रित्वभेदेन सवितृत्वात् वा अत्यल्प प्रदेयं गच्छात्कृतेनानन्त्येन दैशिकप्रवाहरूपता यथा सा व्यापिका । परिच्छिन्नानां समुदायोऽपि-अपरिच्छिन्ना न सम्भवतीति विद्यमानोऽपि स्थानादरोपनेषु इत्येवैव स्यात् स्यात्, क्रियास्तु नित्यमधिकृत्यभावात् इत्याश्रयभूतो मुख्ये आत्मनि रमे व्यापने सर्वत्र विद्यमानानां तागां विभुत्वं सत्त्वं एव वक्तुम् । अत्रस्थाविवेशानां गुणानां सत्त्वात् तादात्म्यम्, अत्रस्थाताव्यवहारता भेदानावात्परस्परमपि तादात्म्यं अत्राहित्ये-न्मिन्द्रा-मिन्द्रस्य तर्हि तर्हिपि स्यात् । मन्दतया तीव्रतया च वर्तमानानां क्रियाणां पृथित्वात्पि अत्रहारे प्रसिद्धी । एतां पादयोर्द्वयता परामभिभवतीति परस्परमभिभागात्संभिनानवयवयोऽपि कुतानुपपन्न,

इत्येवं विद्ये साधर्म्यबंधम्यं उच्यमाने स्वोपपादनार्थं क्रियारूपता क्रियाशक्तिरूपतामेव वा गुणानामभिव्यञ्जयन्ति । किं च अथर्वतं सक्रियम्-अतद्बंधम्येणाद्यवक्तव्यं निष्क्रियमित्यपि पूर्वोक्तकारिकायामुक्तम् । तत्राप्य-क्रियस्य प्रसवधर्मित्वम्, पुरुषेण संयोगविभागी च कथमुपपद्येयाताम् । संयोगविभागी च सर्वव्यख्यातावित्युक्तमेवाद्यस्तात् । तत्र श्रीवाचस्पति-मिथंरेवं समाहितम्-अदश स्पन्दरूपैव क्रिया गृह्यते-सा च विभुषु गुणेषु नास्ति, परिणामरूपा तु क्रिया तत्राम्युपगम्यत एवेति प्रसवधर्मित्वं न विरुद्ध्यते, परिणाम एव हि गुणानां प्रसवः, सततत्वेऽपि स्पन्दो नास्त्येति प्रवृत्तेरक्रियत्वमुक्तमिति । संयोगविभागी चापि सत्पुरुषसंबन्धित्वाभिमान-रूपावेवेति न तत्रापि स्पन्दापेक्षेत्यपि चेन्न समादद्यते । परं “प्रकाश-प्रवृत्तिनियमार्याः” (सां० त० शी० १२ वा०) इति वारिकांश-व्याख्यानानुसारेण मन्मिथमहाभागैरेव “रज प्रवर्तकत्वान् सर्वत्र सत्त्वं प्रवर्तयेत्, यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत, तमो नियते तु सत्त्वविदेव प्रवर्तयतीति भवति तमो नियमार्थम्” इति व्याख्यातम्, तत्तु सत्त्वमप्य-भिव्यनन्त्येव । सद्य स्पन्दं विना प्रवर्तकत्वं नियामकत्वं धोपपद्येतेति । अलं च गुणदत्तम्, अलं च रज, इत्यादिषु दृष्टतपूर्वेषु संयोगसाधना-योद्धतेषु च अचनेषु बहून् स्पन्दः स्फुटं प्रतिभामत एव । परिच्छिन्नं गुणैः संयोगविभागावुपपद्येते इति पूर्वोदाहृतवचने प्रतिपादिनवता ध्वंशितान-भिच्छुणा तु स्पष्टमेव स्पन्दरूपाविक्रियानुपगता । एतन्महापानार्थम् नियतकार्यकारित्वं मन्त्रियत्वम्, प्रधानस्य तु सर्वकार्यकारणानां मन्त्रियत्वम्, इति तेन महाभागेन मन्त्रियत्वं परिच्छिद्यम् । परमोत्पत्त्यर्थमाचार्योक्तमिति प्रस-वदर्थमेव । नियतराशेकागौ सक्रियः, सर्वकार्येणागौ तु निष्क्रिय इति

क्रियदुपहासास्पदमिदमिति विद्वांस एव विदाकुर्वन्तु । सत्त्वादीना क्रियाशक्तित्वाभ्युपगमे तु निष्क्रियत्व सम्यगुपपन्नमेव । न हि क्रिया क्रियावती भवति, तत्रापरस्या क्रियाया अभावात् “गुणादिनिर्गुणक्रिय ” इति तार्किका अपि गुणकर्मादीना निष्क्रियत्वमाचक्षते । अलमिति विस्तरेण । साख्याचार्यणामेव सत्त्वादिगुणनिरूपण तेषा द्रव्यरूपत्वे धर्मरूपत्वे वा नोपपद्यते । तस्मात् क्रियाशक्तिरूपैव प्रकृतिः, क्रियाशक्तिरूपा एव च सत्त्वाद्या गुणास्तदशा इति स्वीकारेणैव सर्वा प्रक्रिया निवहति । तत्र पृथक् पृथक् शक्तिरूपा सत्त्वादिगुणा, तत्समष्टिरूपा तु त्रिगुणात्मिका प्रकृतिरिति समष्टिव्यष्ट्यो कथंचिद् व्यावहारिक भेदमुरसोकृत्य गुणश्रवणती प्रकृतिरिति अभेददृष्ट्या तु त्रयो गुणा एव प्रकृतिरित्युभय-मप्युपपद्यते । धोभगवद्गीतास्वपि यत्—

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिमभवा

निबध्नन्ति महारवाहो देहे देहिनमव्यम् । (अ० १४।५)

इत्युपदिष्टम् । तत्र समष्टिरूपाया सुप्तदशाया भेदविरहेण वर्तमाना प्रकृतिः, जागरणे तु तत्र कार्यानुगुणतया पृथक् पृथक् शक्तिरूपेणाविभवन्त सत्त्वाद्या गुणास्तत्प्रभवा उक्ता । समष्टिशक्तेर्व्यष्टिरूपेण कार्यकरणाय पृथक् पृथक् भवनमेव सभव । स च प्रसुप्तावस्थायाम् प्रवृत्तेरवेति तज्जन्यत्वा-परपर्याय तत्सभवत्वं व्यवहारदशाया स्पष्टीकरणायोपात्तम् । तदनुशक्ते क्रियारूपेण परिणतिस्तु “निबध्नन्ति” इति आत्मनो बन्धकतयोपात्ता । पृथक् पृथक् शक्तिभिः केन केनरूपेण बन्धनमिति चाग्रे विवृतम् ।

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ।

सुखं सनेन बध्नाति शान्तसनेन घानघ ॥ १४।६ ।

शक्तिरूपत्वान्मुपगमे वाः श्रियाया शक्तेर्वा निराश्रयावस्थानोसमवेन
 तस्या प्राश्रय वदन्न कल्पनीयो भवेत्, पुरुषस्याश्रयत्व तु संश्रिया
 नेच्छत्यवेत्यतिरिक्ततत्त्ववल्पनाप्रसंग आपत्तीति चेत्, सत्यम् । शक्ति-
 स्वतन्त्रा निगाधारा च जगदुत्पादयतीत्येव साक्ष्याना प्रक्रिया । तत एव ते
 तदाश्रयमन्यं न प्रकल्पयन्ति, पुरुष चीदासीन्यमङ्गमिया तदाश्रयं ने मन्यन्त
 इति तन्मते शक्तेः स्वातन्त्र्योपगम इव निराश्रयत्वोपगमोऽपि न विरुद्ध्यते ।
 श्रिया च तत्परिणतिभूता स्वरचित्तानेव द्रव्यादीनाश्रित्य तिष्ठतीति तन्त्र-
 क्रियामनुसृत्य न कश्चिद्विरोध । ततः परभूमिकाया तु वेदान्तिन
 पुरुषवद्भूत्व शक्तिस्वातन्त्र्य च निगाकृत्येकं ब्रह्मैव शक्त्यपरपर्यायमायाश्रय
 मन्यन्त एव । “आश्रयश्रवविषयस्वभागिनो निर्विरोपचित्तिरेव केवला”
 इति ततमिद्वान्तात, तस्मिद्वान्ते शक्त्याश्रयत्वे तत्परिणतिभूतक्रियाश्र-
 यत्वेऽपि च ब्रह्मणो नौदासीन्यहानि, विवर्तवादस्याविकृतपरिणामवादस्य
 वाभ्युपगमादिति न तथापि कोऽपि विरोधः ।

श्रीशंकरभगवत्पादैविवर्तवाद आश्रितः, भाग्येषु श्रीभगवद्बल्लभा-
 चार्याणा मते चाविकृतपरिणामत्वाद एवाभ्युपगतः । अन्तयोरपि वादयोः
 केवले दृष्टिभेद एव, न तु वास्तविकः कोऽपि विरोधः । “ब्रह्म सत्यम्,
 जगन्मिथ्या” इत्युक्ती विकाररूपेण जगन्मिथ्या, ब्रह्मरूपेण तु सत्यम्,
 इत्युक्ती च केवल वचनमानभेदः, न तु वास्तविको भेदः, श्रीशंकराचार्यैरपि
 विकारस्यैव मिथ्यात्व प्रतिपाद्यते, ब्रह्मणि जगद्रूपा विकृतिः केवल प्रतीयते
 न तु कापि विकृतिरस्तीत्येव तेषामुद्घोषः, “सर्वं सत्त्विद ब्रह्म” इति
 श्रुत्युक्तब्रह्मरूपेण तु मिथ्यात्व कथं तंत्रभ्युपगम्यताम्, श्रीवल्लभाचार्या
 आत्मिकाश्चापि ब्रह्मणस्तदपरपर्यायस्य परमशिवस्य वा निविकारतामुप-

त्येवेति न कोऽपि भेदो विरोधो वा, अविष्कृतपरिणाम, विवर्तंशवेति ममात्रमेव भिन्नम् । तदिदं पुरस्तादप्युक्तम् । दशनेष्वपि च विकशिषामोरुपाय तास्ता भूमिका उपाशोयन्ते, न तु वास्तविकः कोऽपि विराधस्तत्रापीति स्थाने स्थाने सकेत्यने । "चेतनस्य पुरुषस्य तादृशस्य प्रकृतिरपेक्षते जगद्रूपेण तु सैव परिणमति, पुरुषो निर्विकार' इति साख्यानां प्रक्रिया । चेतनस्य ब्रह्मण परमशिवस्य वेच्छामात्रेण तच्छक्तिर्जगद्रूपेण विकासमाप्नोति, ब्रह्म परशिवो वा निर्विकार इति अविष्कृतपरिणामवादप्रक्रिया । सा च मूलतत्त्वस्येच्छापि जीवेच्छावन्नान्त-करणपरिणतिभूता, परिणतिभूतात्वच्छा उपाधिभूताया मायायोमेव स्यात् । इयं प्रकृतिप्रेरिका त्वच्छा तस्य स्वातन्त्र्यरूपा तद्रूपेव वेति स न घानेनैव प्रेरकत्वमत्रापि फलितम् ।

यत्र तत्त्वं न विहन्यते, निर्विकारतेव मूलतत्त्वे मदा तिष्ठति, स न परिणाम, अपि तु वाचारम्भण नाममात्र विकार इति विवर्तंशदप्रक्रिया । लौकिकानामस्माकं दृष्टी परिणाम स एव मन्यते, यत्र तत्त्वं परिवर्तितं स्यात् । यथा दुग्धस्य दधिभाव, बीजस्य बाङ्गुरभाव । स्वयमविष्कृतस्य परिणामस्तु न लोके दृष्ट इति न लौकिकानां बुद्धावुपारोहति, तस्मात्सामान्यदृष्टो विवर्तस्याविष्कृतपरिणामस्य च न कोऽपि भेदः । ततश्च शब्द-भेदातिरिक्त कोऽत्र भेद इति विचारकरेव विचार्यताम् । माश्रयतायामपि नास्ति भेदो विरोधो वा । पुरुषबहुत्व तु लौकिकानुभवमनुसृत्य साख्यैरुपगतम्, तदप्रिमभूमिकायां निराकृत्यैक एव पुरुषो वेदान्तिभिरङ्गी त्रियते । यस्तु नाम । नात्र दार्शनिकीं मर्त्यामपि प्रक्रियामनुवदितुमस्त्यवकाशो न वा तदवमर इति यावदुपपुक्तं तावदेवान् प्रसङ्गप्राप्तं यदान् ।

पुराणेष्वपि प्रकृतिस्वातन्त्र्यं न क्वापि निहृष्यत इति प्रागेवावोचाम ।
तस्माद् वेदान्तिप्रक्रियैव तेषामभिमतता प्रतीयते । न्यायशास्त्रम्बु प्रथमभूमि-
कायामारम्भवाद शिक्षासोकर्यायोपादत्त इत्यसकृदुक्तमेव ।

द्रव्यगुणक्रियायौ वास्तविकाभेदप्रतिपादनम् । वस्तुतो द्रव्यगुणकर्म-
परिभाषायौ वैधेयिकदर्शने पूर्वभूमिकाया शिक्षणार्थमेवोपादीयते, गुण-
क्रिये परस्परं भिन्ने, द्रव्य च तदाश्रयीभूत तत, पृथगेवेत्यादि । अग्रिम-
भूमिकामाश्रयत्सु दर्शनान्तरेषु तु नेयं परिभाषोपयुज्यते । तत्र हि क्रियैव
धारावाहिकता गता गुणपदवाच्या भवति, गुणसमष्टिरेव च द्रव्यमिति
पौराणिक्यां सृष्टावप्यस्ति विचारस्यास्योपयोग इत्येतदपि मनाग्
विविच्यते । बुद्धिः, सुप्तम्, दुःखम्, इच्छा, द्वेषः, यत्नः, इति षट् ते
मनःपरिणतिरूपा इति क्रियायामेव तदन्तर्भावः प्रागेव विस्तरेण व्या-
ख्यातः । मनस क्रियैव मनःपरिणतिर्नाम । क्रियापदेन च क्षणिकत्व-
मेयां नैयायिकैरप्युच्यते-इति क्रियासमानघर्मतया क्रियात्व तंरपि स्थो-
कृतप्रायम् । अहं जानामि, इच्छामि, इत्यादिलोकिकानुभवमनुसृत्या-
त्मघर्मत्वमेवा नैयायिकैरुच्यते । आत्मनि च विधी क्रिया नोपपद्यत
इत्येव हेतुर्गुणत्वस्वीकार एषा तैः कृतः ।

प्रस्त करणवृत्तिस्त्वमेवामम्बुपगच्छता साह्यादीना क्रियात्वाभ्युपगमे
न काप्यापत्तिः । एकमेव इतिहाससोकक्रोधाद्या या वृत्तयः स्यायिभाव-
नाम्ना व्यभिचारिभावनाम्ना च साहित्यशास्त्रेऽभ्युपगता, या नैयायिकैः
कृच्छ्रेण स्वाभिमतेषु षट्स्वात्मगुणेष्वन्तर्भाव्यन्ते, ता अपि मनोवृत्ति-
विशेषा धारावाहिकता गता इति स्थापितया प्रतीयमाना क्रिया एव ।
भवन्तु वा शक्तिरूपाः, जज्ञेरेपि क्रियापूर्वावस्थाकृतया क्रियानति-

रेकात् । साख्ये बुद्धिरेका स्थिरा मन्यते, ज्ञानेच्छासांस्तदवृत्तये
 सा बुद्धिरपि धारावाहिकी क्रिया क्रियागन्तितर्वा नातिरिच्यते क्रियात्वात् ।
 भावनास्य सस्कारोऽपि धारावाहिकता गता ज्ञानस्य सूक्ष्मावस्थैवेति
 ज्ञानवत् सोऽपि क्रियारूपः । एष धर्माद्यमो, कृतस्य शुभाशुभकर्मण
 सूक्ष्मावस्थारूपी धारावाहिनाविति वथं क्रियात्वमतिवर्णयाताम् । क्रिया-
 या पूर्वावस्था उत्तरावस्था च क्रियारूपेव विचारेण पर्यवस्यतीति ।

तदित्यम्-आत्मनो नवापि गुणा स्फुट क्रियारूपता नातिक्रामन्ति ।
 सस्कारस्य यो द्वावयो प्रभेदो भूतगतौ न्यायेऽभ्युपेयेते वेग स्थितिस्याप
 कश्च, तत्र वेग क्रियाया धारावाहिन्यवस्थेति स्फुटमेव । क्रिया हि
 धारावाहिनी क्रमेण तीव्रतामुपगच्छतीति सत्त्वादिनिरूपेण प्रागुक्तम् ।
 सैव तीव्रता वेग इत्युच्यते । स्थितिस्यापकोऽपि प्रतिबन्धवापनयने धारा
 वाहिया क्रियाया पुन प्रादुर्भावः । पार्श्वस्थितसजातीयवस्तुन
 आकषणस्य प्रतिकलन वेति स्फुट क्रियैव । गुरुत्वमाकषणग्रहणयोभ्येतेति
 प्राक् प्रतिपादितमेव । आकषण क्रिया, तदग्रहणमपि क्रिया, तर्हि तदयो-
 ग्यतापि तस्या पूर्वावस्था क्रियैव । वस्तु स्वरूपमेव वा भवतु सा
 योग्यता न त्वतिरिक्त कोऽपि पुन स सिध्यति ।

इत्थ गुणाना क्रियारूपता द्रव्यस्य च गुण-समूहरूपत्व व्याख्यातम् ।